

需

時

眇

言

圖說

需時眇言卷之七

桐鄉沈善登述

重卦十六倍先後甲庚氣形遞變譜

乾

一甲子太易未見氣純一光明十五庚申○

坤屯蒙

十五終

需

○十六甲子後天形變四

訟師比

十四終

小畜

○十五甲子後天形變三

履泰否

十三終

同人

○十四甲子後天形變二

有大謙豫

十二終

隨

○十三甲子後天形變始

蠱臨觀

十一終

噬嗑

○十二甲子後天氣變三

賁剝復

十終

无妄

○十一甲子後天氣變二

有大畜頤

九終

坎

○十甲子後天氣變始

離咸恆

八終

遯

○九甲子渾俞初開光氣混合

壯大晉夷明

七終

家人

○八甲子先天形變四

睽蹇解

六終

損

○七甲子先天形變三

益夬姤

五終

萃

○六甲子先天形變二

升困井

四終

革

○五甲子先天形變始
三庚申

鼎震艮

三終

漸

○四甲子先天氣變三
二庚申

歸妹豐旅

二終

巽

○三甲子先天氣變二
一庚申

兌渙節

一終

中孚

○一甲子卦氣起先天氣變始
十六庚申

小過濟未

十六終

重卦六十四甲子一周六十是每周率有四卦空缺而

其第一卦爲次周之首故凡始終十六周乃合易卦十六倍乾起甲子未濟終癸亥焉而每卦皆得每周之一日共十五日合河圖積數而空其一乾則空其第十六故演易之卦序不啻從第十七周起其每卦所得之十五日凡甲子起者其幹皆爲三个甲戌壬丙庚支則爲五个子辰申如乾則得一周甲子二周戊辰三周壬申四周丙子五周庚辰六周甲申周而復始也庚申起者其幹爲三个庚甲戌壬丙支爲五个申子辰如巽一周庚申二空三周甲子四周戊辰五周壬申六周丙子七周庚辰周而復始也乾下坤之幹爲三个乙巳癸丁辛

支爲五个丑巳酉屯之幹爲三个丙庚甲戌壬支爲五个寅午戌蒙之幹爲三个丁辛乙巳癸支爲五个卯未亥其十五日皆同上周而復始其巽下兌渙節之幹支及餘四卦之幹支皆例推可知矣惟其幹必五陽五陰皆間一相次而支皆爲水火金木之三合與初定方位之幹支周轉皆前五宮六日後三宮五日正同故曰參伍以變錯綜其數也

第一周卽太易未見氣純一陽光第二三四周當太初氣始太始形始太素質始爲氣變三而始成質點之漸故其卦氣起中孚次巽終於漸等十二卦蓋每周皆必

從癸亥追溯往日至甲子乃得卦名義所謂數往者順也第五六七八周則當易變一變七變九九復還一爲形變四而始見渾侖開闢矣故其卦起革次萃次損終於家人等十六卦亦同上從癸亥追溯則革起於姤之一陰始生終於恆之日月得天而久照四時變化而久成清升濁降而天地所以長且久之道見矣以是推之可知第一周之始乾終節在人卽爲性體光明周公所謂節性惟日其邁固無一字虛說也而學記以人生而靜爲天性好惡無節於內知誘於外爲天理滅中庸以天命之爲性發端及未發爲中發而中節爲和之說皆

原於此故節大象言君子以制數度議德行益可見古
聖帝明王之所以重數正爲離數無理必不容以空言
爭也

象數皆從陽生故數不論爲單爲方亦皆用奇而成無
用耦者如始一加三成二方加五成三方加七成四方

加九成五方

詳見原
數圖譜

遞加十一十三十五十七則成六

七八九方推至十百以上皆然如方數始於二二得四

必加三个四乃成四正方加五个四乃成六正方加七

个四乃成八正方加九个四乃成十正方加十一个四

乃成十二正方遞推至百千以上亦同惟然故易數用

方而演法必用七生數必用十一而文周卦爻之辭特舉甲子庚申先後兩七合十一日以發明此義也

六十四卦甲子十六周右以四正四隅各兩周爲率如第一周甲子起西北乾得一十七三十三四十九共四日虛函法數百第二周甲子起西南同人其共得四日及法數同於乾宮而乾宮則得其第五廿一三十七五十三等共四日虛函法數百十六兩其二百十六正是大衍乾之策數其對宮東南巽第一周得九廿五四十一五十七等四日虛函法數百三十二第二周得十三廿九四十五三日虛函法數八十七兩其二百十九以

下第三甲子卽起於巽其共得四日同於乾宮第一周
第四甲子起於東北需其共得四日亦同於對宮同人
第一周而在巽所得四日亦同於乾宮第二周至第五
甲子復從乾起矣故凡本宮之一二周日數卽是對宮
之三四周日數對宮之一二周日數卽是本宮之三四
周日數四正四隅皆同共十五日法數四百三十五
六周以下至十五十六周亦皆同故第一五九十三甲
子起西北其四庚申在東南第二六十四甲子起西
南其四庚申在東北第三七十一十五甲子起東南其
四庚申在西北第四八十二十六甲子起東北其四庚

申在西南蓋凡本宮當身心對宮當世境故卦辭特舉
甲子爻辭特舉庚申文周兩聖人父作子述所以發明
大禹重卦十六倍之精義在此原不限定乾巽兩宮如
是十六周每卦得十五日而虛其一正當太易光氣虛
寂不外見也每甲子起之兩周八日法數皆二百十六
正應演策歸奇統歸乾道變化也四周法數皆其四百
三十五者乃一至廿九之垛積數蓋每一日變廿九數
正是八宮四十五日首尾相接之日數也

具詳方位幹
支譜八宮甲

子六周如乾一離二艮三兌四等本宮四十五日祇得
第一九十七廿五三十三四十一等六日餘皆周轉七
宮而對宮得第五十三廿一廿九三十七及末四十五
等六日至第二周本宮乃還得其第五至末四十五等

六日前後共十二日故本宮起訖相接皆變爲七四廿
八日其一卽本起共廿九也若本起至從餘宮來之末
日則近皆十四日爲其歷兩周如乾之戊申從艮宮來
皆歷七位也遠皆四十四日爲十一個四如乾之戊申
從震宮來實已遍歷八宮應得八七五十六日共十四
個四因每宮祇四十五日少十一日故少三個四正合
本宮之實得十二日也凡此皆是故羲畫方位黃帝所
文字所難顯按譜推求自明

定正用三三方九周邊八而中心虛一以當太易而大
禹重卦十六倍文王演易必隱合五五方廿五以當天
數取其周邊十六一九相對而中函羲畫方九以象渾
侖也惟然故象數皆從陽生易所以扶陽抑陰之道一
出於自然如前後諸條說

五陽甲丙戊庚壬五陰乙丁己辛癸此幹支順序之本

然也八卦方位之三合則自然倒序而前譜自一周至十六周以乾坤屯蒙等四卦合次故其幹支陰陽皆順間一爲甲戌壬丙庚乙己癸丁辛此譜則自一至六十四依經起乾逐卦分次故幹陽變爲甲庚丙壬戊陰變爲乙辛丁癸己皆順間二而四隅皆水三合四正皆火三合見坎離之大用也其東西南北當羅經甲庚壬丙等八位者則皆金木三合爲水火相際之功效所謂日月終始萬物也其實順間一卽倒間二順間二卽倒間一此譜與前譜祇是一縱一橫合成割圖之方面其倒與順無非自然之次第初不作意安排也惟然故每卦

十五日其起訖卽是方位之四十五日以一兩三四起四訖皆具也如乾起甲子止戊申豫起己卯止癸亥餘宮各周例推可知然則前聖後聖同符一揆大衍之歸奇象閏取月之晦望三五盈缺也故卦爻有三望詳見上條又必取甲子庚申示義者正取乾巽對宮巽之晦望爲庚申其後七日辛酉至丁卯也乾之晦望爲丙辰其後七日卽丁巳至癸亥也故先後甲與先後庚兩七合共十一日實與上條所謂七四十一四等數義互相發明後條詳之

卦爻取甲子庚申亦以法數見義

上條爲計日之法數蓋凡一十百千萬等

爲實數其一二合三及爻位三七廿一等爲法數也至
幹支之數如甲己子午九等配合有法故亦名爲法數

蓋十幹甲庚相距七位十二支子申相距九位若依卦

爻分陰分陽則七變四少三如甲丙戊庚壬乙丁己辛癸九變五少

四如子寅辰午申戌丑卯巳未酉亥此所少之三四卽渾侖前之氣變

形變不可得見者也七變四卽是四四方十六之廉隅

九變五卽是五五方廿五之廉隅故先甲後甲先庚後

庚皆三日正爲譜之四隅甲庚相對而成望也幹之五

陽五陰法數皆三十五九八七六五卽洛書之重數惟西北乾甲庚丙壬戊東北訟己

乙辛丁癸其數順序餘宮皆三五其百有五子申辰水

三合午寅戌火三合法數皆廿一五九七卽六爻六位法

數也四正四隅八宮支皆五三亦其百有五卯亥未木

三合酉巳丑金三合法數皆十八六四歸奇成卦數也

八宮亦皆五三即常羅經之八位共九十通凡陽宮水火三合

法數二百十陰宮金木三合法數百九十有五是兩陰

兩陽如乾坤屯蒙等四卦大共八百十數爲九九八十

一而十倍之盛陽之象也甲子十六周總得法數萬二

千九百六十乃三十六成方之十倍宋儒以三百六十

度自乘得十二萬九千六百年爲一混沌實卽此數之

十倍夫混沌旣開恆久不變咸恆配乾坤象數分明安

得復合爲混沌眞玄談也

義畫十六倍成重卦六十四故演易倍八宮爲十六宮
如前譜每宮四卦而以甲子十六周依經次第之則每
周分爲四市第一市西北乾起甲子十六日第二市隨
起庚辰十六日第三市遯起丙申十六日第四市革起
壬子至癸亥祇十二日止於西南節而第二周甲子起
於西南中孚五日戊辰復至乾第三周甲子起東南巽
九日壬申復至乾四周甲子起東北漸十三日丙子復
至乾故乾隨遯革四卦自下而上爲每周四市之次第
其自上而下革五遯九隨十三復至乾十七卽是甲子
十六周之次第四隅皆同故西南中孚萃坎同人爲二

六十十四甲子起東南巽損无妄小畜爲三七十一十
五甲子起東北漸家人噬嗑需爲四八二十六甲子
起而癸亥止於未濟矣蓋以十六周推演大義已明若
充類至盡直須六十四周各卦皆得六十日則自乾十
七甲子以下革廿一遞廿五遞推列數於後則隨正當
第六十一周而乾復從六十五起然則開闢以來世紀
綿遠自天易爲乾起甲子歷六十周而人道乃成位乎
中際天立極所謂天地之性人爲貴棲之氣形遞嬗世
系譜詳見前不亦信而有徵歟善易者探索象數至此可
不勉旃

西革戊辰止甲申遯大壬申戊子隨三丙子戊壬辰乾一甲子戊庚辰

北革庚子丙辰遯大甲辰庚申隨戊申甲子乾三丙申戊壬子

西萃上己巳乙酉坎十癸酉丑己丑夬以丁丑三癸巳率二乙丑三辛巳

南萃三辛丑丁巳坎七乙巳三辛酉夬以己酉三乙丑率以丁酉三癸丑

東損土庚午丙戌益一甲戌戊庚寅夬以戊寅三甲午巽三丙寅戊壬午

南損土壬寅戊午益三丙午戊壬戌夬以庚戌三丙寅巽以戊戌三甲寅

東災土辛未丁亥噬二乙亥三辛卯需以己卯三乙未漸以丁卯三癸未

北災土癸卯己未噬以丁未三癸巳需以辛亥三丁卯漸以己亥三乙卯

右甲子六十四周皆從四隅起如乾一甲子中半二乙

丑巽三丙寅漸四丁卯還至革五戊辰乃即用幹支以

紀歷年周數古人紀年固用歲陽歲名闕逢攝提格等
不用干支今但取其易曉爾然乾巽兩宮相對其甲子
四周中所得一五九十三十七廿一廿五廿九等積日
並其幹支與此紀數正相合故甲子庚申無論紀日紀

年始終兩宮相對是亦卦爻先後三日必取乎此之一證也

蓋黃帝始定方位造歷法自以甲子爲歲首及顓頊修之復創閏法乃三正迭用帝嚳又序星辰以推步之由是斗柄璣衡五星七政昏旦測驗諸法全備載在虞書而堯命羲和三百六旬有六日以閏月定四時改正建寅則直自禹得洛書敘九疇始故傳言黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之蓋上古歷象數與易象數並尊舉大者而言也今以此譜推之寶數法數一一符合故知玉門演易變通盡利專爲發明大衍

歸奇等法不但據乾坤成列原圖詳見釋書不盡言節並據此譜
謹條列於下

六十甲子垛積一千八百三十合五歲每歲三百六十
有六日故必五歲再閏而成一爻蓋以歲計之則重卦
六爻每卦得三十年共一千九百廿年合陰陽爻數各
十倍也以閏計之則再閏六十日六爻三百六十日歲
舉大凡故曰當期之日而陰陽三十二對日數正合萬
有一千五百二十當萬物之數也此總數相符也

八卦八宮倍作十六每宮四卦則甲子十六周卦得十
五日卽八乘方之兩廉各七而隅一其原實出河圖五

位垛積十五故必用五五廿五方之周邊十六而幹支
七變四合十一九變五合十四亦正其廿五合天數也
八爲十五垛積之中數而十五又卽一化廿九之中數
其垛積得百二十故甲子十六周祇舉兩周爲式而四
隅對宮積日彼此皆同其實數法數今可例推也

天數廿五易數廿四謙其一共四十九爲大衍用數而
實揲四十八策當八純爻數故歸奇陽爻廿五式得八
个天數正變各百陰爻得八个易數正變其百九十二
五十虛一當太易掛一故此譜每宮四卦每周四帀第
當渾倫等均詳彼譜說
一周西北乾起甲子末帀癸亥止於西南第十二宮四

日法數百四十四卽十八變成卦八卦小成爲坤策數也十三宮至十六宮皆三日法數共三百六十有六卽閏法三百六旬有六日所自出也首宮四日法數正百明四卦皆得天數以下十宮之璽百皆同二至十一自成起訖而相合各餘四十四得形變四之合十一十三至十六幹支法數各三十三卽氣變三之合十一也至第二周西南中孚起甲子四日法數百與乾同其上四宮三日法數亦與前同而乾宮次積四日連前法數二百十六合乾策數先坤後乾者光必託氣乃見也蓋實數起乾第一而法數起第十三以數乃人事人道始立

在第十三周正相應也

若以第一周首百當陽正爻奇數則二周之百即變爻奇數而

凡第十六宮之九十六皆爲陰爻正變奇數類推可知

氣變三而羣分形變四而類聚故每周每帀皆中厯三位至第四位而成三合水火金木氣形遞嬗各自爲羣爲類也每起甲子皆前進得甲申再進得甲辰而成水三合乃更進得第二甲子其甲午甲寅甲戌等亦然已卯已酉等亦然所謂一合三而成四方不離本一也以

上兩周自十二十三宮逆推至第一宮法數已明其第二至第十一十宮相對法數皆二百四十四共千二百二十數故三周合十歲日數十六周共五十三歲與八

卦方位乾一離二等各虛列幹支五十三合而餘百廿二日當十六周中之歲差爲十一之自乘方而皆本一也惟其少七日與方位合故先庚後庚甲皆七日相併亦合十一也此兩法數至實而象至顯在此圖譜亦甚分明而自來講家莫或見及惟華嚴五十三參其佛說阿僧祇品世界數量爲百萬多乘方正正是百廿二轉與相印證是可見心象心數心理之同必不容以空言爭乃豎士眼孔如豆專已是非迷誤後學欲求易道之通蓋亦難矣聖人復起不易我言

法數有二一計日二幹支計日法數以兩周爲式例推

對宮皆同其幹支法數兩周則西北至東南前八宮乾

等三十二卦全同義畫方位起訖虛列五十三

如乾起甲子至

丙辰彼此皆同坤起乙丑至丁巳比起辛未至癸亥則與彼坎兌兩宮同餘宮例推東南至西北

八宮小畜等三十二卦乃皆虛列三十七對宮八卦合

九十數八九七百廿爲陰陽三十二對卦各當天度三

百六十其原實出八純重卦四陽六九五十四四陰六

六三十六而此陽少一當朔虛陰多一當氣盈也蓋易

數取方而大衍用七爲法正取句三股四爲四四十六

方象氣形之變也故先後庚甲七日相並得十一乃並

後庚先甲辛酉壬戌癸亥三日爲氣變其先庚三日丁

巳戊午己未并庚申而四後甲三日乙丑丙寅丁卯并
甲子而四則爲形變所以必合十一者大衍法天地五
六中合之數而歸奇得數仍必取方故陽爻正變各得
百爲廿五個四亦其廿五式陰爻正變其得百九十二
爲四十八個四共廿四式也據此可見計日法數當形
變以晝夜之道象顯可徵幹支法數當氣變則所謂幽
明之故死生之說鬼神之情狀形潛莫覩矣故但就一
周觀之一宮至十二宮四日相對法數各二百四十四
其每宮各百合陽正變爻數餘四十四形變合十一也
其幹支法數各四十九卽大衍用數也十三至十六四

宮各三日法數共當一歲之日已詳上條其幹支法數則皆三十三氣變合十一也

重卦行庚六十周圖譜

南	東	東	正	六	北	東	四	北	正	二	北	西	
九	小	八	七	訟	五	需	蒙	三	屯	坤	乾	一	
畜	子	未	午	巳	辰	戌	卯	寅	丙	丑	子	甲	周
申	壬	辛	庚	己	戊	壬	丁	午	庚	巳	辰	戊	一
子	丙	乙	甲	酉	申	壬	未	午	戊	酉	申	壬	二
辰	庚	卯	戌	丑	子	丙	亥	戌	甲	丑	子	丙	三
申	甲	未	寅	巳	辰	庚	卯	寅	戊	巳	辰	壬	四
妄	无	復	剝	賁	噬	噬	觀	臨	蠱	隨	隨	隨	周
子	戊	亥	丙	乙	申	甲	未	午	巳	辰	庚	庚	一
辰	壬	卯	寅	丑	子	戊	亥	戌	丙	申	甲	甲	二
申	丙	未	午	巳	辰	壬	卯	寅	庚	巳	辰	戊	三
子	庚	亥	戌	酉	申	丙	未	午	甲	巳	辰	壬	四
損	大	解	蹇	睽	人	家	夷	明	晉	壯	大	遯	周
辰	甲	卯	寅	丑	子	庚	亥	戌	戌	酉	申	丙	一
申	戊	未	午	巳	辰	甲	卯	寅	寅	巳	辰	庚	二
子	壬	亥	戌	酉	申	戊	未	午	丙	巳	辰	甲	三
辰	丙	卯	寅	丑	子	壬	亥	戌	庚	酉	申	戊	四
巽	大	旅	豐	妹	漸	艮	艮	震	鼎	革	革	革	周
申	庚	未	午	巳	辰	丙	卯	寅	甲	子	壬	丙	一
○	亥	癸	戌	酉	申	庚	未	午	戊	巳	辰	庚	二
子	甲	○	○	○	○	○	亥	癸	壬	酉	申	庚	三
辰	戊	卯	寅	丑	子	甲	○	○	○	○	○	○	四

十
一腹

癸丁辛乙大己癸丁辛益乙酉酉巳酉丑巳酉丑巳兌酉○丑巳

南正
士泰

甲戌壬丙寅庚甲戊壬夫午戌寅午癸戌○寅午

香

乙卯己未亥過大辛乙亥己未亥過大辛乙亥己未亥過大辛乙亥己未亥過大辛

西
南
畫
人
同

丙庚甲戌
子辰申子坎壬
辰申子辰萃戊
子辰申呼○
子辰申

古有大

丁辛二己癸丁辛乙丑巳酉過
丑巳酉癸丁辛過
○ 丑乙巳癸

西平

[illegible]

夫豫

已癸丁辛
未亥卯恆
未亥卯未
井辛乙己
亥卯未亥
濟○
丁辛乙

賣

式

叁

肆

洛書從重五起加六七八九四位三十數而七居中故

六十甲子在方位圖以四隅甲子甲午分界各三十日

其中有彖變爻變法數各四亦從重五戊辰起前進四位至八日辛未爲七八彖變再進中隔七位至十六日己卯爲九六爻變又進四位至十九日壬午亦爻變又進中隔七位至廿七日庚寅亦彖變又從甲午分界之戊戌重五起如前先進四位再進隔七位至三十八日辛丑爲七八彖變四十六日己酉爲九六爻變四十九日壬子亦爻變五十七日庚申亦彖變如是甲子每周在方位之乾一離二艮三兌四等皆變逆行兌一艮二離三乾四震五坤六坎七巽八在此圖則四正起甲午爲火三合正西正北皆得壬午正東正南皆得庚寅各一數四隅起甲子爲

水三合西北得壬子己卯辛丑東南得庚申辛未己酉
西南得壬子己卯己酉東北得庚申辛未辛丑各三數
凡十六宮彖變爻變各八而金木三合之變介乎水火
之間爲日月終始萬物也蓋方位及此圖其實數法數
皆以乾巽兩宮相對爲主故此從西北乾起就爻彖之
變觀之先一爻一彖壬子再一爻一彖辛丑領五彖辛未庚申
辛丑而止次從東南巽起一彖一爻庚申再一彖一爻庚寅領五
己卯壬子己卯而止以下各周皆同皆自然之法象也
今用五五方廿五之周邊十六演式於後俾學者以例
推焉

河圖五方位周爻象直日圖一
北

二庚申	漸	二辛未	蒙	一壬午	臨	二辛丑	大壯	一壬子	革
一辛丑	睽							二己卯	豫
二庚寅	剝							二壬午	謙
一辛未	比							一己酉	升
一庚申	巽	二己酉	益	一庚寅	頤	二己卯	否	二壬子	萃

南

二圖
北

南

四庚甲

三辛丑

四庚寅

三辛未

庚申

三庚申

四辛未

辛未

四己酉

三壬午

壬午

三庚寅

四辛丑

辛丑

四己卯

三壬子

壬子

四壬午

三壬子

壬子

四壬午

三壬子

四壬午

三壬子

爻象剛柔表

彖 爻 爻 彖 彖 爻 爻 爻 爻

辛巳壬庚辛巳壬庚
未卯午寅丑酉子申

一 周乾
子

比 豫 臨 頤 睽 升 革 巽

二 孚

蒙 否 謙 剝 壯 益 萃 漸

三 巽

未濟 比 泰 臨 離 睽 損 革

四 漸

節 蒙 師 謙 大畜 大壯 家人 萃

五 革

旅 未濟 屯 泰 賁 離 遯 損

六 萃

艮 節 既濟 師 蠱 大畜 坎 家人

七 損

井 旅 渙 屯 大有 賁 无妄 遯

八 人	姤	艮	豐	既濟	履	蠱	噬嗑	坎
九 遯	解	井	震	渙	訟	大有	隨	无妄
十 坎	明夷	姤	困	豐	坤	履	同人	噬嗑
十一 无妄	恆	解	夬	震	小過	訟	畜小	隨
十二 噬嗑	大過	明夷	蹇	困	兌	坤	需	同人
十三 隨	復	恆	晉	夬	歸妹	小過	乾	畜小
十四 同人	觀	大過	咸	蹇	鼎	兌	中孚	需
十五 畜小	豫	復	頤	晉	升	歸妹	巽	乾
十六 需	否	觀	剝	咸	益	鼎	漸	中孚

附八卦方位甲子六周爻象

卷之四 說中

豫想室裏板

前圖每周六旬四隅起甲子四正起甲午其甲子至戊辰甲午至戊戌皆重九重八重七重六重五不用故甲子三旬從己巳起逢己見己得己卯次日庚辰逢庚見庚得庚寅次日辛卯逢辛見辛得辛丑次日壬寅逢壬見壬得壬子次日癸丑五數則不用矣甲午三旬從己亥起逢己見己得己酉次日庚戌逢庚見庚得庚申次日辛酉逢辛見辛得辛未次日壬申逢壬見壬得壬午次日癸未五數亦不用矣蓋每周八日乃一象一爻一爻一象相間實首辛未末庚申而大衍歸奇數合十一則逢己見己等變爲首己卯而末壬午因此見此之首

十幹法數共七十已詳前甲己子午九等條數共七十者卽洛書從重五起加六七八九四位共三十數也故前五位甲乙丙丁戊三十五數當渾侖前天道也後五位己庚辛壬癸三十五數當開闢後人事也大衍乃人事故用後數如表每周八日四象四爻皆己庚辛壬而所直卦隨變其癸數五卽當重五爲河圖本位故不入數而蓍策必五五揲之凡四次得其奇零以當六七八九爻象之變也此一證也

歸奇爲二五合而生一其十一數當天地五六之中合詳見歸奇譜故右表爻象各日前後相接亦合十一如

一三五周 兌各三日 艮各三日 離各三日 乾各三日

二四六周 震各三日 坤各三日 坎各三日 巽各三日

按八宮甲子六周水火金木三合原序爲乾一離二
艮三兌四巽五坎六坤七震八其爻象直日之序則
變爲一兌二艮三離四乾五震六坤七坎八巽正相
反倒如右以前四十五日換宮法計日數之自見而三百六十日中八
宮各得爻象三日共四十八與大衍蓍策八純爻數

正合

右表明大衍占事爻變爻變之數經傳均有實據而端
緒頗紛未易猝曉爻條列於下

辛未乃逆數天道

即甲乙丙丁戊當彈倫前

之庚申後三日從辛酉

起至此亦逢辛見辛合十一日也故巽卦稱後庚三日

之庚爲庚申蠱卦稱先甲三日即辛酉其說已詳方位

圖惟其天人相際故可以明失得之報其逢已見已等

先四日逆數爲子丑寅卯後四日逆數爲午未申酉而

順數則皆洛書所重六七八九三十數此又一證也

傳曰八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見

矣八卦非直謂八純乃謂八純所重諸卦也象即易有

四象之象如彼圖說蒙比等卦之正對反對旁通上下

易其八卦也爻以九六合十五象以七八合十五是爲

一陰一陽之道情卽大撓甲子所探五行之情如是則
筮得之卦依上下經次一陰一陽皆有四象爲所示八
卦而剛柔雜居矣蓋如右表十六周每四周成一大輪
其爻象之變必有八卦重見如初輪則應比蒙等卦此
卦德之方以智也而著德圓而神故始終相循首尾圓
轉復成四輪如十五十六與一二爲初輪則重豫否等
卦惟然而六十四卦重爲百二十八卦與大禹重卦本
法八純各以一卦與七卦相上下原數正合詳見重卦圖說其本
卦不再重則共百廿卦與此辛未己卯等爻象共百廿數亦合故蒙卦辭曰童蒙求我
初筮告再三瀆瀆則不告我謂九二童蒙謂六五也比

卦辭曰原筮元永貞以剛中也謂九五也六十四卦惟

此兩卦言筮可見文王演易明據此卦方十六周初輪

一周至特舉五爻之一剛一柔於首篇發例二卦詳曰

再三曰原筮亦分明謂其重見而繫辭所謂六爻之義

易以貞者即指七八如辛未九六如己卯各數之同而

蒙此兩卦等六爻互易又可知矣象即中四爻互聖人

文辭必無一字虛說觀玩者即此兩卦例推可也此又

一證也

震丁卯至辛亥四十五日
辛未 己卯 壬午
庚寅 辛丑 己酉

巽壬子至丙申四十五日
壬子 庚申 辛未
己卯 壬午 庚寅

離丁酉至辛巳四十五日

辛丑
庚申

己酉
辛未

壬子
己卯

坤壬午至丙寅四十五日

壬午
己酉

庚寅
壬子

辛丑
庚申

兌丁卯至辛亥四十五日

同震

乾壬子至丙申四十五日

同巽

坎丁酉至辛巳四十五日

同離

艮壬午至丙寅四十五日

同坤

假如一三五周甲子起震則辛未己卯在艮壬午庚寅在離辛丑己酉在乾壬子庚申在震復從二四六周甲子起兌辛未己卯在坤壬午庚寅在坎辛丑己酉在巽壬子庚申在兌如是則爻象一艮二離三乾

四震五坤六坎七巽八兌

黃帝歷法甲子六十本於羲畫之方羲畫之方本於河
圖五位之一奇二耦故五位成方廿五周邊十六卽重
卦之倍數六十四卦乃三畫之十六倍說見前中函三三方九卽八卦方
位而中心虛一當太易也羲畫乾坤三陰三陽其方十
五卽河圖五位垛積數六子九陰九陽其方四十五卽
洛書九位垛積數河圖方數包含洛書說亦見前故羲畫本無爻象之
別大禹重卦已合洛書所重之三十數其四十五使兩
卦陰陽對待共九十卽前會三歸一而八卦三百六十會九歸三之說
與黃帝所定方位甲子六周相合因卽取九六爲爻七

八為彖

即洛書所重四位三十數

而以每周幹支數合十五者當之

略圖如左附其說於爻象表後此足見八卦方位為一

切象數之本原探賾索隱莫切要於此爻備論之

巽起
甲子

庚
辛
壬
癸

震
庚
辛
壬
癸

庚
辛
壬
癸

坎
辛
己
酉

艮
己
卯
丑

乾起甲子
終於震

乾
庚
辛
壬
癸

兌
辛
己
卯

庚
辛
壬
癸

如右圖每周爻彖八日依方位從乾起甲子則皆成三合首尾四位中隔兩位而辛未己卯等皆重疊在一宮如初輪則兌艮離乾僅四宮必再輪得震坤坎巽乃滿八宮其序與方位乾一離二等正相反故必用五方周邊十六乃可盡爻彖之變而正合重三爲六之倍數也方邊十六其甲子每周四爻四彖所直上下經卦依次配之每方兩周共十六卦西北至東南八卦爲一爻一彖一爻五彖東南至西北八卦爲一彖一爻一彖五爻皆非謂在此卦爲爻在彼卦爲彖也蓋每卦六體不易則皆九六爲爻而以中四畫互體爲彖若六體全易卽

皆七八爲彖矣故初一爻一彖一彖一爻者象占筮之
常無變動也次一爻五彖一彖五爻則卽京氏八卦消
息五爻變而上爻終不動當太祖百世不遷也此與下
條及艮八說詳之

每周四爻四彖其八日其一辛未三壬午五辛七壬子四日必

與隔一周之二己卯四庚寅六己酉八庚申四日同直一卦如一

周之一三五七與三周之二四六八同直比臨睽革二

周之一三五七與四周之二四六八同直蒙謙大壯萃

此乃卦爻直日之本法其原卽出於五位相得之各有

合故在每周則奇與奇合一三五七九十一耦與耦合

二四六八十十二
十四十六等周合而其日之幹支剛柔必奇耦相合也
至三四周之一三五七與五六周之二四六八相合類
推可知故上條但作兩圖以示例其一二周之二四六
八乃與十五六周之一三五七相合者則又著德圓神
終則有始天行之象也

四隅首卦經次

西乾一隨十七遯三十三革四十九 共百

合二百十六

東需五噬嗑廿一人三十七漸五十三 共百十六

南小畜九无妄廿五損四十二巽五十七 共百三十二

合二百八十

西同人十三坎九萃四五中孚六十一 共百四十八

北屯三臨十九晉三十五震五十一 共百〇八

東師七剝廿三蹇三十九豐五十五 共百廿四

南泰十二頤廿七夬四十三渙五十九 共百四十

西謙十五咸三十一困四十七既濟六十三 共百五十六

合二百九十六

右自西北乾起歷東北至東南旅止三十二卦半周其
首卦共二百十六合乾策數自東南巽起歷西南至西
北未濟止三十二卦半周其首卦共二百八十亦合乾
策數而加六十四卦也蓋雖以乾巽對宮各分易卦之
半而每周八日所直各卦互相出入如四隅首卦多直
壬子庚申其後一卦率直辛未己卯

如比豫
蒙否

前一卦率

直辛丑己酉

如坤履訟大有

而壬午庚寅自居四正其經卦次

數亦自然彼此互融共得五百廿八乃合三百八十四爻及坤策數百四十四也蓋寅午合火局爲光氣合化無形申子合水局則氣形遞嬗有象故每周必從四隅起先後八周各得六十四卦而並非每間八日其所以錯綜變化者全在四正壬午兩日光氣之合也此亦一證也

以上西北東南各半周及各圖表皆依上經首乾卦次乾起甲子作十六周取義乾巽對宮以合中函八卦方位之象當更依下經首咸卦次咸起甲子作十六周乃

能艮坤對宮與方位象全合復繪圖表於下

若咸起甲午則幹支

與所直卦與上經皆同但前四日後四日互易耳

洛書九方位周象直日圖一

東北

北

西北

東

東南

南

西南

比 師 訟 需 蒙 屯 渙 乾

謙 豫 大 謙 大 同人 否 泰 履 小 畜

復 剝 噬 賁 觀 臨 豐 隨

恆 咸 離 坎 大 過 大 頤 畜 安

坤

三陳知堂藏板

北東

北

北西

隨聲觀摩黃

東

漸殊歸豐。旅哭兌。

震浪
仁 誠

F

革鼎

困井
三

三

萃升

卷之八 益夫妹

X

81

劉。復。安。先。裔。大。興。溫。大。坎。離。
漢。節。手。中。過。小。濟。濟。林。乾。坤。
咸。國。西。遯。出。大。晉。缺。明。人。家。映。

一
周
起
甲
子

南東

南

南西

屯蒙需訟師比

41.

西

41

一咸 起甲子

未 卯 午 寅 丑 酉 子 申

二頤 壯大 益 萃 漸 濟未 比 泰 臨

三剝 離 睽 損 莖 節 蒙 師 謙

四臨 畜大 壯大 家人 萃 旅 濟未 屯 泰

五蒙 賁 離 遯 損 艮 節 濟既 師

六泰 蠱 畜大 坎 家人 井 旅 渙 屯

七師 有大 賁 妄无 遯 姤 艮 豐 濟既

八屯 履 蠱 噬嗑 坎 解 井 震 渙

九既 訟 有大 隨 妄无 明 姤 困 豐

周十渙 坤履 同人 噬嗑 恆 解 夬 震

周十一豐 過小 訟 畜小 隨 過大 夷明 蹇 困

周十二震 兌 坤 需 同人 復 恆 晉 夬

周十三困 歸妹 過小 乾 畜小 觀 過大 咸 蹇

周十四夬 鼎 兌 孚中 需 豫 復 頤 晉

周十五蹇 升 歸妹 巽 乾 否 觀 剝 咸

周十六晉 益 鼎 漸 孚中 比 豫 臨 頤

右下經首咸八八方六十四圖表與前上經首乾五五
方廿五圖表寶相表裏而東北首艮西南首坤與方位
合其十六宮直日各卦則前從四隅起直壬子庚申四

正居中直壬午庚寅此則反之而於其四正起直壬子
庚申其四隅居中直壬午庚寅故凡所直卦皆前四日
當上經同宮後四日如一宮起咸睽升革巽即而後四
日當上經下一宮前四日如一宮起乾後四日蒙否謙剝即
惟然故此第十六宮晉起之後四日直比豫臨頤四卦
正當前圖一宮之前四日所直卦也凡此皆卦方著圓
即終成始終始相循自然之法象而其所以能如此者
全在每卦皆歷八日獨壬子壬午僅歷三日與八卦方
位乾巽艮坤相對之前五實而後三虛象數胥符如方
十五日換宮圖每周順行對宮五位成一起訖而後三宮皆虛一日故曰參伍以變錯綜

其數試觀此圖周邊皆八其每宮起卦皆三五相間聖人繫辭固無一字虛說如是故特以圖識別之至於子爲北方坎水陰中之陽午爲南方離火陽中之陰所謂日月終始萬物無非光氣合化之象尤顯而易見也

又此下經咸起甲子八方六十四周邊廿八自然東北西南艮坤相對與方位圖合然方位圖乾巽對宮爲止迭起甲子而爻象之變直壬子庚申此從咸起甲子則艮直乙酉坤直乙未與乾巽不同不可爲十六周止卦固當以艮坤迭起甲子其每周直日八卦祇依原周第十二震起所直各下一卦卽皆合矣

如震起辛未直兌變直換己卯直坤

變直屯末庚申直夫
變直姤各周皆然

不煩列表故此菁圓前後各八周

直從十二周震起當第一而第十周渙起居末當第十
六後條圖說詳之

前圖五方中函八卦方位其周邊十六每宮皆四卦故
以西北東南分兩半周卦數均等後圖八方中函六六
三十六為乾坤策數

乾六乘之坤四乘之
即參天兩地法也

而周邊四七

廿八四周每宮兩卦合重卦五十六南方獨多八卦故
當以正北正南分兩半周斯所直卦亦均等而在每周
起卦則東得七為一三四五十一十二西得九為二
六七八九十三十四十五十六其所以參差之故蓋在

第十三周別申論之如左

八方六十四其十六周當分兩截前截一至八後截九

至十六太易變七至九九復還一故九與一同類

如乾直壬

子則小畜直庚申咸直壬午則蹇直庚寅皆首尾一九中隔七也

方周既每邊皆八則

自九至十六除八計算猶一與八也而邊八又分作三

五則試分作兩行書之首五數次三數其式如

一二三四五

六等又如

九十一十二十三十四十五十六

等乃將二與一並列

東一西二成一與三四五二與六七八矣再將九十並

列東十西九則成十與十一十二十三九與十四十五

十六矣東一西二與東十西九奇耦互易者正是大衍

五奇五耦合十生一之本象也

一與十合二與九合同於五六天地中合詳見

歸奇

知所以參差在第十三周者以其在前圖上經當

隨起後圖下經當困起皆爲周而復始之半經卦次第及繫辭三陳九卦皆有明證下條詳之

右八方十六周順序自首至末與上經五方同爲卦方其著圖之序則與五方不同當以前後各八周之後三周居首後五周次之使前八周之序變爲十二十三十六一四五八九後八周之序變爲十一十四十五二六七十如是則首第十二起震東北首艮末第十起渙首象辛未西南訖坤前後皆三五互易正所謂參伍以

變也

上經十三周起隨人道之始也說見世系譜下經十三周起困與上經對待所謂生於憂患也兩周所直彖爻八卦皆有歸妹小畜合歸奇象閏三五成望也而下經所直八卦無離火故用其起訖困井損益上經壬午直火地晉故但用復恆兩卦九卦八大象始終無離火所謂內文明而外柔順以蒙大難文王以之也而隨大象曰君子以嚮晦入晏息所謂遵養時晦也

乾坤三畫一奇二耦之方初爻一五中爻二五上爻三五十五合河圖五位垛積數中爻十還一易爲坎離

其三十數坎離中爻亦十還一而生四子其三十數合
為六甲五子而成八卦是則易卦爻象數必合五象必
合八故上下經十六周祇能用五方八方若用四方則
東西皆空二
宮用七方則并南北亦空二宮皆大衍蓍策亦必五五
任歷若干周終不能滿試之自見
揲之先後八次而此章九卦特取五周八周此恒卦亦
卽八周家
入癸亥相為起訖以成五陽一陰五陰一陽正對象也

卽終成
始震起

艮 辛未
己卯

震 壬子
庚申

巽 辛巳
未酉

甲子終
於兌圖

坎 壬庚
午寅

離 壬午
庚寅

具乾起
甲子終

於震圖
參看

乾 辛丑
己酉

兌 壬庚
子申

坤 辛巳
未卯

丁甲是
節炁己
艮壬午庚寅
震辛己未卯
巽壬庚子申

壬是中
炁逢丁
坎辛己丑酉
離辛丑己酉

逢壬換
宮
乾壬子庚申
兌辛未己卯
坤壬庚午寅

右圖正東震起丁卯四十五日止辛亥壬子換巽宮四
十五日止丙申丁酉換離宮四十五日止辛巳壬午換
坤宮止丙寅以下兌宮再起丁卯皆同前

按前圖方位四十五日換宮法四隅皆逢甲四正皆逢
己起乾訖震震還至乾共三百六十日以合天度為歷
數之大凡蓋初制樸略猶未有推步等法也

詳見原象及綱領篇

惟其甲己換宮故卦位皆三合而四陰四陽上下對待

中自長流行之機故大禹改爲丁壬換宮出震入艮

每宮

四十五日分作九候既滿乃入次宮并詳原象等篇五行四時順序流行旋相爲

宮成終成始自是厯法益加密矣甲己換宮首乾至離

陽合陰次離至艮陰合陽末艮至兌復陽合陰在卦畫

合爲離中間兌至巽兩陰則與最後震還至乾之兩陽

同爲上下相合過脈故不論卦象又次巽至坎陰合陽

坎至坤陽合陰坤至震復陰合陽在卦畫合成坎是卽

重卦乾坤變二濟之象矣三合之位乃金水木火四行

甲己則五奇五耦之首合化土其數皆九丁壬末合化

水其數皆六卦氣直日必合陽九陰六十五數亦原出於此

下繫第七章三陳九卦正說文王美里被囚玉門演易本事故曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎易卽指所演周易故九卦皆順上下經序履當十謙十五復廿四恆三十二損益四十一四十二困井四十七四十八巽則五十七數必九者卽周易所由得名謂五方八方皆十六周各得百廿八卦爲兩個六十四一象大衍六體不易陽九陰六爻變之卦一象六體皆易陽七陰八象變之卦每周自甲子起卦并干支數合十五

直曰八卦而九也

首兩卦說見上條不取第五需卦者需衍在中爲上經

十六周卦方著圓之總彙

見下條

不重出也三四兩卦取

上經第十三周隨起甲子五六七八卦取下經第十三

周困起甲子所以取此起卦者詳見上條末卦巽正當

五十六重卦外之首獨爲上經第一周甲子起乾其四

十九壬子直革五十七庚申直巽而癸亥終於節演易

卽受命之符故前後兩言易之興也皆不爲決辭而於

此獨取巽見文王受命終身享國五十年卑服臣節故

曰德之制

制字蓋與次節履和而至之至相涉互易本當作至正爲三分服事與泰伯三讓同爲至

德也履和而制者猶言寬而有制所謂禮以和爲貴仍必以禮節之而行也與下節禮以和行謙以制禮二句義正相承羣經中凡兩義相承如四德九德直而溫寬而栗柔而立等皆以下義足成上義若作和而至則訓及訓到卽強解天理人情之至亦是申說之辭非相足成與下文各句辭義不合矣舊解多望文生義注疏本亦然特辨正又曰巽稱而隱又曰巽以行權也湯武革之以俟明眼

命順乎天而應乎人正是反經合權而於此不終言之故但取巽必知爲第一周之巽者以乾起甲子必至第十三周乾乃復現故又知此復卦不爲坤之一世而爲乾之復也如下條說

九卦以第一周之五十七日庚申直巽爲主卽第三周

起卦

三周本與一周合凡周皆奇與奇合耦與耦合說見前

自下而上儼然巽起

甲子艮至癸亥巽象濁陰下降艮象清陽上升爲天地

開闢與乾坤相對合八卦方位四隅故其餘八卦多爲

艮兌震巽分宮消息

第三周甲子經次本以四子爲起訖也

履爲艮宮五

世謙爲兌宮五世復固坤宮一世而實用乾象之復恆

爲震宮三世損爲艮宮三世益爲巽宮三世困爲兌宮

一世井爲震宮五世凡五陰五陽卦三三陰三陽卦五

其消息則皆三世五世此所謂參伍以變錯綜其數也

而以困當兌一世之陽變陰復當坤一世之陰變陽爲

乾之六體皆易而陽七復與巽本卦之六體不易相對

蓋大衍卦爻之變陰陽各四十七

陰陽一五卦共十二其三平卦共廿爲乾

坤兩列所公共惟二陰四陽二陽四陰各十五卦爲兩
列分界故凡一爻變動或二或三以至五爻陰陽各四
十七詳原象篇故必加一六體皆易之象復乃合八純著策四
十八數然則此九卦分明全舉大衍象變爻變之參伍
錯綜以示人讀者曷審思之

更以象數考之履謙兩卦合河圖垛積易數之原也復
廿四至井四十八大衍著策分合數也復與巽六體皆
易不易相對八卦直日首辛未訖庚申日數也損益困
井甲子一周六十數也如是而數備矣易有四象爲正
對反對旁通上下易或具或不具詳見原象篇此用下
經第十三周困起甲子癸亥訖益之起訖困井四象皆

具損益祇兩象

無旁通上下易

復恆兩卦用隨起甲子癸亥訖

否之辛未已卯不用其起訖以隨蠱無反對

其反對即正對故無

泰否祇一正對無餘三象故亦正以明全經卦次皆正對反對無餘兩象故也如是而陰陽正變之象亦胥備可知矣嗟乎舍象數而空言義理固無當於易而舍五方八方各周六甲五子直日之卦而空言卦氣牽合象數又豈有當哉況復秦漢之際陰陽五行家附合讖緯流傳失真術數家又改頭換面以依託之學者不察每爲所惑而所謂聖人之情見乎辭者遂終晦盲不可復辨矣爰卽此九卦暢發之以俟來者幸教正焉

甲子十六周首尾銜接每隔一周必重四卦如一與三

革二與四重蒙謙大壯萃等故必分作前後八周前八西北至東北

乾需等各四起其序爲一四五八九十二三十六皆

上周末彖庚申與次周首彖辛未所直卦共歷四位則

次之首彖正是上之癸亥所直而不現自然不重如一

亥直節正是四乃以次周癸亥與又次甲子銜接如原

輪如是每間一首彖一原輪八周每周直日四彖四爻

辛未首比庚申訖中孚共六十四卦不重矣

後八東南至西南同人小畜等各四起其序爲二二三六

七十十一十四十五二乃中孚起甲子以接前八末周

之庚申蓋凡卦之直日但取首辛未訖庚申等數合十五者八日其甲子癸亥起止所直則不現故必以甲子與庚申相接爲前後八周可分可合之界此又巽之先後庚爲庚申蠱之先後甲爲甲子之一證也故後八周先如原輪首尾相接乃間一象同前其所直卦辛未首蒙庚申訖乾共六十四卦亦自不重而通十六周觀之則自第一周乾起十五周乾止其所直卦則辛未始比而癸亥終於蒙此又比蒙兩卦所以特爲占事發例之一證也

以上前後各八爲卦方十六周其著圓十六周本不分

前後但以十六需起甲子居首順序至十五癸亥直蒙
居末其義則首彖辛未直否象上天下地渾沌未判而
庚申直乾已具開闢端倪皆畫前之象其首尾逆數亦
卽蒙稚需養之機矣至同上分爲前後各八則前八但
以十六回加一上而十三居末後八以十五回加二上
而十四居末其首起甲子及末庚申卦象則卦方乾起
乾止始終一陽也而此蒼圓需起需止所謂禮始於飲
食也故大衍之衍全經惟需言衍在中在本卦固指九
二實亦通論大衍之蒼德圓神其六爻之易以貢在此
十六周中分明可證而各前後周首末相接亦自合先

後庚甲卦象矣

五方西北起甲子經次上經乾一隨十七遯三十三革
四十九北方東南起甲子經次下經咸一困十七既濟
三十三謙四十九卽五方正西四卦凡起甲子諸卦必
爲每周之壬子庚申起甲午諸卦必爲壬午庚寅而甲
子由西北逆轉至東北如西北乾一西南中孚則甲午
由正西逆轉至正北如正西咸一正南頤二故乾隨遯
革四卦起甲子卽咸困既濟謙四卦當甲午困此可見
三陳九卦多用此八卦甲子直日之卦如末卦巽爲主
固是乾一周之庚申而實咸一周之庚午謙爲革五周

之甲午亦正用八方五周之甲子故與履正對爲起訖也困并損益明是八方十三周之起訖可證多用下經各周起訖卦者一則演易爲大衍章本例用八方六十四以合重卦之數一則不直從乾起亦以見文王卑服巽順之意也惟復恆兩卦直當上經十三周說已詳前專條而訖於泰否仍與取困十三周起訖同義所謂否泰反其類損益盛衰之始也蓋每周直日之卦總以經次合於八純廿四爻數爲重參稽下條之說庶幾九卦起義可得大概矣

三畫八卦四畫則十六五畫三十二六畫六十四先天

家所謂加一倍法甚合蓋爻加一畫卽卦增一倍三加而成自乘方八八六十四卦德之方象數固如是也若夫大衍著德之圓策數當爻數陰陽各廿四則在上下經次首尾銜接周轉各有八个廿四得百九十二合三百八十四爻數大衍所以變爻爲卦得歲月日三易三千有七十二卦均詳原數釋大衍篇爲三个一千有廿四者詳見洛書圖實本諸此上經八周第一廿四至剝復二至困井三師比四咸恆五豐旅六謙豫七蹇解八二濟下經八周第一廿四至漸歸妹二至同人大有三家人睽四中孚小過五噬嗑賁六萃升七需訟八坎離蓋上下八周次

第合并皆一五二六三七四八在次數皆首尾五位中
歷三位而經卦自然相連如一五爲噬嗑賁剝復四八
爲坎離咸恆等是也八周亦首尾爲重坎離二濟日月
終始萬物義固易見其上經首剝復乾坤陰陽一五變
之始也下經首漸歸妹艮兌歸魂變之終也而復與歸
妹尤重故一則彖曰反復其道七日來復天行也一則
彖曰天地之大義人之終始也由此觀之九卦之復確
取乾復可知而所用甲子各周直日諸卦亦暗合歸妹
又可知矣

經卦次第乃據乾坤成列圖變而通之原象篇釋書不

盡言文已詳其說彼圖本列對列首四卦爲乾坤坎離

四母卦游魂歸魂末四卦爲震巽艮兌四子卦游魂歸

魂蓋經卦以正對反對相次而母子互易故四母本卦

正對游歸反對

如需訟坤離游魂
晉明夷乾坎游魂

四子本卦反對

如震
艮巽

兌游歸正對

如隨蠱
漸歸妹

餘卦則依八卦方位艮巽乾坤震

兌坎離類聚而參合之所以然者艮象陽升巽象陰降

天地開闢與乾坤相對

曲圖先生說周易首乾坤在夏
殷易卦畫當先艮巽實有至理

方位可
證也

而震東兌西當離日坎月出入之道然則天行

消息終始相循安能離此故五方十六周無論上下經

乾起甲子咸起甲子其首末甲庚所直之卦總不外四

隅四正

如東北咸起甲子爲五方圖則爲咸困既濟謙四卦西南對宮爲蹇豐師剝四卦卽乾起甲子

之正西正東餘而所直有復則必有歸妹有可以著策六方例推可知

廿四例推而知如此九卦用第十三周隨起甲子辛未直復必辛丑直歸妹其主卦巽爲乾起甲子之庚申則必以十五周小畜起甲子之壬子相應而其己卯爲復己酉爲歸妹又可知矣凡此皆演易上下經卦次第爲大衍張本之明證也

六甲卦氣直日前後三句始甲終癸各得四卦數皆合於爻彖十五其甲子甲午數皆二九十八癸巳癸亥皆四五合九此四日共五十四數合於六畫重乾乾爲天

論之矣此五方圖實握其原蓋六十四卦流轉四疊成
十六宮宮各四卦則如西北乾起至隨隨至遯遯至革
皆依經次順進十六位共四十八位而革當四十九從
革順進十六位還至乾至隨至遯亦共四十八而遯當
四十九嗣是首尾終始相循每卦皆爲每周第一甲子
卽皆爲第四十九壬子餘三隅及四正各宮諸卦皆然故第一周乾起
甲子不現於卦必至第十三周隨起甲子壬子直乾乃
復現也所以然者有數必有位依四十八三分之各得
十六卽每卦直進位數四分之各得十二卽每周乾第
一革第五遯第九隨第十三兩距虛歷位數三分者氣

上可知四隅四正起卦各四如乾隨遯革及咸困既濟
謙等但五方八方正隅互易故如上說兩方同此一周
直日共十二卦則四隅四起都共四十八卦其廿四卦
當一歲中氣節氣餘廿四卦各當每十五日中間如世
俗所謂初八廿三爲月之生朏生明也故坤初六履霜
六五黃裳各當霜降冬至節後七日半前脩已詳之其
每周共十八卦則四起都凡七十二又當震春兌秋坎
冬離夏四時各十八候例推可知矣

大衍之數五十以七爲法用四十九虛其一以當太易
而實揲四十八策掛其一以當渾侖原象原數等篇備

易純一陽光不現於氣故六周甲子實則十二卦四微
八顯顯者光託氣顯微者光體有若無實若虛包羅氣
形而不可得見爾故三陳九卦不專取直日而兼取每
周起訖兩卦如謙履困井損益是其證也

五方八方六甲各十六周每周起訖直日諸卦皆以前
後三旬甲癸分界故八方下經甲子起咸卽是五方上
經甲子起乾之甲午然則兩方同當第幾周各得直日
八卦共應十六卦實祇十二因中間四卦子午重疊也
如乾第一周後四日直睽升革
巽與咸第一周前四日卦重疊其連甲癸起訖兩卦各
得十二卦共應廿四實祇十八亦因子午重疊六卦同

變數也四分者形變數也氣三形四合七而得壬子正
當直日第七卦所謂方以類聚物以羣分吉凶生矣者
實謂此也三四三互乘亦十二故起首各卦必滿十
二周至第十三乃復現天道一星終而復始四卦正合
一歲日數
見下理固如是故明於天之道察於民之故是興神物
以前民用觀此可無疑矣

坎離互體頤大過胚胎乾坤其交象二濟極乾坤之交
變故日月終始萬物而水火爲消息盈虛之根本原象
篇乾坤成列圖等詳之中孚爲太初氣始小過爲太易
未現氣其互體卽頤大過而本體內外純陰純陽同於

乾坤其象又同於坎離故此兩卦推極渾侖之初爲報
本卦當天道之首而二濟當人道太祖世系譜詳之記
稱郊之祭也大報本而主日配以月義取諸此故六十
四卦分上下經必歸結於中孚小過頤大過坎離二濟
八卦也明乎此乃可以明演易之故

演易實本黃帝所定八純方位以六十甲子分上下經
各三十卦而以中孚小過等八卦分別錯綜之上經以
乾坤正象起甲子上旬泰否交象當甲戌中旬凡交象皆以內
卦爲主外卦則噬嗑爲巽四世賁爲艮二世當甲申下
爲三世消息旬止於癸巳以坎離正象終也下經以咸恆艮巽交象

當甲午上旬損益艮巽三四消息

以上經泰否交
象例推可見

當甲

辰中旬震艮正象當甲寅下旬止於癸亥而以渙節坎
離一世五世消息終也此據五方第一周甲子推演也
又以下經咸恆起甲子上旬損益當甲戌中旬震艮當
甲申下旬卦象起止同前其甲午上旬爲中孚小過則
艮兌游魂卦也師比當甲辰中旬坎坤歸魂卦也隨蠱
當甲寅下旬震巽歸魂卦也癸亥止於无妄大畜巽艮
二世四世消息也此據八方第一周甲子推演而前後
六甲訖於癸巳癸亥於八純正變卦象獨無乾可見五
方第一周乾起甲子當太易第二周中孚起甲子當太

初乃推極渾侖之初兼包天道人道而此則第一周無
乾第二周頤起甲子其互體坤爲開闢以後專言人道
矣

然則演易之故以中孚小過等錯綜其間者實以五方
乾巽對宮爲象數之本然而以八方艮坤對宮極大衍
象數之變後條當詳論之象數明而義理始見故上經
首乾訖離以大明終始統貫全經歸結於重明麗正純
一太易光明天道也故大象獨稱六人充實而有光輝
之爲大也下經始於咸感終於節止則自人生而靜以
後言之樂記感物而動好惡無節及中庸首章推本天

命未發爲中發皆中節爲和義皆本此易爲五經原此其綱紐之最著者也故節大象言君子以制數度議德行可見全經象數義理無不從此流出卽無不還歸乎此而其大本大原要在人心全體太易光明有以檢制乎氣形遞嬗之後此必以中孚小過坎離等八卦錯綜其間之故也

五方周邊四四十六八方周邊四七廿八是伸長至七五折之多截然不同乃其直日之卦祇是正隅前後互易無一不同者何也則以乾隨遯革等每卦進位實歷十六每周進位虛見十二兩共正合廿八故兩方直日

四微八顯諸卦重疊四日亦正是二十六共廿八也

此與大衍弦生句股法之較股弦七五同於割圓八線

正餘弦之較理正相通詳見原數句股三表故知大衍確是句股

算術之祖而諸方邊必用四因倍積開縱方法以推演

之也惟其兩方邊多少七五若數若位算理皆通故以

上四條兩方分配六甲其起訖諸卦正爲同根八卦方

位四隅乾坤艮巽以同而異卽咸起甲子起訖之無乾亦正是

卽終成始如下條說與大禹更正甲巳換宮從正東震

起之卽終成始理數皆同依黃帝原定乾起甲子甲巳換宮故實則丁壬換宮矣詳

見後附試各除去六甲周盡所餘四卦卽中孚小過頤大過等四卦

圖說

則上經實廿六卦起乾坤正象訖无妄大畜爲艮巽二

世四世消息下經三十卦起咸恆爲震兌三世消息純八

交卦象數皆當以內貞外悔一反一覆論之訖渙節爲坎離一世五世消息

然則上經起訖卽是方位之乾巽艮坤對宮下經起訖卽是方位之震東兌西離南坎北顯然可知而惟乾坤純陰純陽六體不易六子卽皆消息卦則演易之上下經卦專爲大衍筮占象變而設亦顯然可知矣

下經六甲起訖無乾所謂卽終成始者六甲始甲子終甲寅五子亦始甲子而終壬子下經咸始甲子隨終甲寅而如前條說第十三周隨起甲子爲天道一星終而

復始乾復壬子始現於直日則上經下經五方八方之
象數同一終始相循理顯然矣必取義於壬子復現者
甲子甲戌甲申三旬中直日四卦當渾侖以前其壬午
象光氣合化結成於庚寅謂如太易光盛生氣漸變渾侖甲午甲辰甲
寅直日四卦當開闢以後其壬子象氣形遞嬗結成於
庚申亦如開闢後天造草昧漸次閱人成世平陂往復矣故巽蠱兩卦蠱卽乾交卦泰之變
詳見本條特舉甲子庚申以先後甲庚三日見義其躡括甲
午庚寅亦可知矣

蓋自黃帝以六甲五子六周三百六十日定八卦方位
四隅甲子起乾與巽對甲午起坤與艮對而四正則坎

離震兌相對故演易分上下經以乾巽相對為主八卦

次第依數列序上經乾坤至坎離三十卦下經巽兌至

震艮三十卦

觀第三周甲子起巽癸亥直艮中包乾至離三十卦可見其實此乃艮坤相對當從

艮震逆行推至兌巽說見後條以其同是此以方位四三十卦無出入姑從順行說為易明耳

隅相對列數也而中間坎離至巽兌亦三十卦則四正

相對凡皆數之鑒鑒可據者也天數廿五易數謙其一

故卦次必以合於八純爻數廿四為重上經之復下經

之歸妹以天人終始見義前條詳之矣而消息亦然如

上經首乾順行廿四得剝復逆行廿四得夬姤此乾坤

之消息也下經首咸順行廿四得漸歸妹逆行廿四得

小畜履此巽艮之消息也然則演易列卦經分上下所謂變而通之以盡利者故據乾坤成列圖如原象篇說而其次第位數則一依八卦方位詮列夫復何疑有此確據而五方八方各十六周之前後各八始終分合可得而言

如上條說可見三陳九卦多取五方八方第十三周者專爲處憂患之道言之而實卽通舉五方首起甲子四卦乾一革五遯九隨十三各周并連八方首起甲子四卦咸一謙五旣濟九困十三各周以示卦氣直日之例而尤重在復始歸終也蓋經卦位次一奇一耦相間甲

庚壬三陽所直必在奇位癸辛己三陰所直必在耦位
自然與八卦方位乾巽艮坤四隅對宮干得三陽支得
子午寅申坎離震兌四正對宮干得三陰支得丑未卯
酉各日合符此尤爲演易卦次依據方位之明證矣故
五方八方十六周直日諸卦其始終歸復象數亦自與
卦爻象數相符如乾起甲子不現於卦必至第十三周
壬子始現其義爲天道一星終而復始說見前條其日
實厯七百六十有九正是全易三百八十四爻之倍而
得一故卦方蓍圓前後八周各得六十四卦也又此所
得之一卦一一皆前進十六位逐位逐日相當則此七

者復其渾侖之始

大衍五十虛一當太易掛一當渾侖實揲四十八策諸篇屢言之

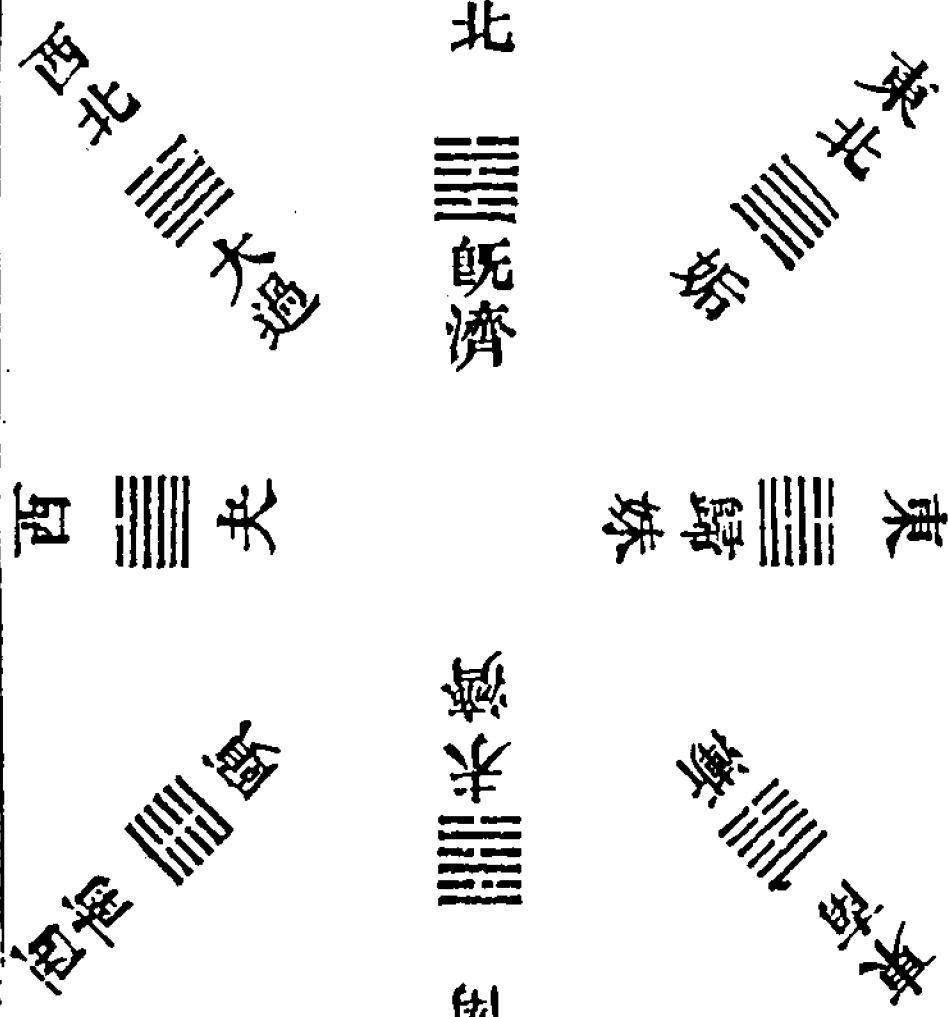
故

庚申正是五十日甲子至壬子正是四十九然則復始
甲子不現於卦而庚申歸終必在對宮亦由渾侖既判
太易無在無不在必對境反觀以自得之而本宮轉不
可見是則演易宗旨歸本人心全體太易象數顯然矣
歸終必在對宮者如九卦以巽居末卽是第一周乾起
甲子之庚申也其壬子直革爲復始者正爲開闢最初

太易渾侖一體二名去故取新之象故乾爲天易不現於卦也明乎此而第十三周乾與小畜之復始歸終及直日諸卦之與全經義理相發可參考而得諸蓋中爻爲彖主一卦之吉凶爻則專屬當爻及其之卦故直日前四卦首辛未末庚寅後四卦首辛丑末庚申始終以彖爲重十三周隨起甲子當人道報本辛未直復合易數廿四說見前矣庚寅直夬雜卦終則有始之義也辛丑直歸妹人道終始說亦見前庚申直小畜所謂密雲不雨自我西郊我者文王自我則演易本旨分明於此舉似矣其壬子爲乾復始可見雜卦傳末夬剛決柔還

復純乾聖人生當大過重振乾坤實亦義本乎此述而
不作演易爲文王受命之符雜卦傳末八卦卽所謂文
王旣沒文不在茲見聖人自任之重焉而方位乾巽艮
坤相對三代作易迭爲經首聖意或卽以九卦之末卽
終成始巽爲經首未可知也附圖說以明之

雜卦
末節
方位
圖

此第八
節廿陰
廿八陽
與第二
三節相
對適平

右方位圖本爲專說雜卦傳篇之首詳具後條今先撮略言之所謂重振乾坤者文王旣沒孔子以斯文自任託以見意也蓋孔子盛德在席正是龍德而隱不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶者也周易首乾坤故以頤大過互體易之大象稱獨立不懼遯世无悶正以自況也八卦中爻互體乾坤二濟總挈全經始終起大過而訖於夬剛決柔而還復純乾也自正東訖正北其外卦及互體乾坤仍是出震齊巽方位述而不作也東北成言乎艮易以姤象大巽者則據九卦之末卽終成始以當演易首卦亦與周公爻辭先庚後庚說合

五方第一周末
彖庚申直巽

而義則取天地相遇品物咸章剛遇中

正天下大行彖傳固明言之也然則雜卦一篇確爲聖
人演易首巽託以見意蓋重卦五十六皆兩卦迭相上
下是爲卦變以立大體孔子乃推極其剛柔相易之爻
變以顯大用故以乾坤與四子上下臨觀遯大壯四卦
變屯蒙革鼎无妄大畜升萃四卦變家人睽蹇解皆坎
離正位二五中爻相易也又以乾坤交象泰否變咸恆
損益隨蠱漸歸妹豐旅渙節噬嗑賁困井十六卦皆初
上三四爻互易或初與五二與上互易無直犯中爻二
五正位者避坎離交象二濟爲乾坤之極變也通凡爻

變廿四卦定爲有應無應旁應三例一以乾坤爲主而
六子之消息盡矣故皆繫彖以命之蓋彖有爲文王演
易本文者如需訟兩卦彖辭下重提卦名卦辭而申解
之乃孔子所繫類此者頗多校文可攷凡無重提卦名
卦辭者皆孔子
所繫可知故曰彖者材也又曰爻彖以情言又曰智者觀其
彖辭則思過半矣固非自作之而又自道自譽也故又
曰聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是
故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其
典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之彖象者兩卦上下
之象大禹因以定名彖者中爻雜物撰德辨是非以斷

吉凶皆前聖所作故傳文前後重言以申解之也象其
物宜者謂文周卦爻取象觀其會通者卽五方八方直
日諸卦彼此會通也今傳本前後彖字皆誤作爻講家
不察望文生義非小失也謹辨正之下傳明言道有變動曰爻是但變動
爾吉凶未見何從斷之且上句明言繫辭也以斷其吉凶是顯然申解彖之言斷何得爲爻乎說卦傳亦有傳
本誤處皆隨至乾坤與坎離上下剝復姤夬四消息及
條附辨之

同人大有師比小畜履謙豫十二卦名曰辟卦以一陰
一陽爲五陰五陽之主故曰辟漢儒以泰否遯大壯等
消息當之誤矣此十二卦皆但卦變無爻變其一陰一
陽爲一卦之主故不得動許見原象篇若需訟晉明夷

四卦又與同人大有師比爲四消息四盈虛之根此四卦之兩陰兩陽變動則爲中孚小過頤大過皆四子合象本體反覆不衰與乾坤同不可謂爻變所成故彖辭均無變動之象也凡此皆聖人晚而好易於易彬彬之明驗閱者參觀原象諸篇當不駭其好辨歟

如上復始歸終兩義以人事言之則本宮當身心對宮當世境與大衍十八變成卦內貞外悔理同

詳見原象歸終

必在對宮者感乎內而應乎外發乎邇而見乎遠猶一時一地事變定局收效如是也凡對宮庚申直日之卦必卽隔一周甲子起首之卦

如第一周庚申直巽如第一周甲子起首如一

三五七九十一十三十五各周皆乾巽對宮甲庚相接
經言先後甲庚明指此義易卦數往者順知來者逆甲
庚壬三陽其數一七九第一周乾起甲子至十三周變
壬子爲復始壬子再變庚申乃爲本宮歸終其數皆逆
推以知來然必從對宮十五周小畜起甲子乃能巽直
壬子而乾直庚申則是以周數計之起十五而訖一轉
爲順推以數往惟其周數日數往來順逆皆十五合於
河圖五位垛積且與大衍歸奇象閏取義三五盈缺日
月相望理數亦合因此又生三望爻象而小畜卦辭特
言自我西郊以見由內達外由近及遠所謂明光上下

勤施四方理正如是更推其大原則卽是太易一變七
七變九九復還一爲形變之始故一變九壬子直日爲
復始也閱者於此悅心研慮始可得演易次第之故下
條更申論之

第一周乾起甲子卦象直日不見至十三周壬子復始
乃見卽乾元用九見羣龍无首義也蓋自八卦方位用
河圖一奇二耦自乘方數而成乾巽艮坤四隅相對之
象故大禹重卦卽用河圖五位參天兩地陽九陰六以
起數而文王演易亦遂以卦象配之如陽用九自乾順
行九位至小畜爲巽一世卦陰用六自坤逆行六位至

中孚爲艮游魂卦自然乾巽艮坤相對象與數合也由
是觀之可知上條所說一周與三十五周復始歸終
之故足爲三陳九卦取巽爲止之佐證矣蓋爻象剛柔
吉凶之可見者不外消息盈虛天行終始相循在八純
重卦皆有此象數具如剛柔變化圖表說而惟乾起甲
子順行逆行得剝復姤夬合於易數廿四獨爲明顯詳見
前條隨起甲子順行得家人睽蹇解四盈虛蠱隨逆行得
渙節爲坎離消息其數亦皆合廿四又其證也卦數必
四合形變數爻象必取一世五世二世四世之變不用
三四交象合氣變數者正所謂方以類聚物以羣分卦

變屬形爻變屬氣也可見此卦氣直日本法四爻四象
首辛未而訖庚申分明據形變可見爲重包舉始終但
稱卦氣者乃探原光氣合化以至氣形遞嬗摹略折衷
言之然則第十三周壬子直乾爲復始歸終於小畜必
至第十五周小畜起甲子乾直庚申歸終乃爲大定故
知小畜卦辭正是演易本旨而九卦取歸第一周庚申
直巽爲主者正爲巽以行權爲得處憂患之道非通例
也

乾至小畜小畜至隨皆歷九位

巽至乾亦九位凡隔一周首卦皆同故此

三卦起甲子三周則復歸兩卦總直辛未辛丑己卯己

酉爲易數廿四之變乾巽對宮兩卦總直壬子壬午庚

寅庚申爲著策實揲四十八重卦七八五十六以八純各

七而各餘一也壬午第十九庚寅第廿七即同四十蓋

各周四隅四正亦各四卦者乃以大衍用法爲類如西

北乾隨遯革依經順次爾實則乾至革革至遯遯至隨

卽是一五隨還至乾卦次數皆四十九其三百九十二

與歸奇譜所得奇數合更加掛一之策四十九合爻位

廿一自乘方數詳見彼譜可見此五方八方十六周實

爲大衍本法凡筮得之卦必依此卦氣直日之四爻四

象以占驗其事之吉凶始終蓋實有萬變不窮之法在

孰謂六十四卦三百八十四爻爲有盡數哉今演順逆
兩說以詳之附於篇末

三望首小畜中歸妹末中孚者文王卦辭以小畜見演
易本旨故周公爻辭作述一原亦以首發大衍歸奇象
閏之本旨也蓋教起於有是爲形下之器要必推本未
始有而不可謂之無者以立教體乃見形上之道故盡
卦首乾而坤對待演易亦首乾坤有象有數所謂一陰
一陽合十五之爲道也然乾當太易未見氣之一大靈
光爲天地萬物同根一體之大本而不可得見故在象
數必於隨小畜之復始歸終見之如上條說也易本有

以教有卽此可知天下之理不外乎易變一一變七七變九九復還一之象數傳稱易之爲書原始要終以爲質六爻相雜惟時物正爲時物縱極變遷無常始終不過如是是則演易卦次先後所以與方位之三方及五方八方九方象數無不會通所由來也

試就方位三三方九觀之西北一宮乾起甲子在八純卦固自乾巽艮坤四隅相對若以六十四卦輪轉則小畜第九與乾同宮由是小畜至隨隨至无妄无妄至遯遯至損損至革革至巽皆自本卦起一前歷七位至第九而還復一宮則是變五方西北一宮起乾東南九宮

訖巽之八卦皆在一宮而東北西南五宮十三宮同人
訖漸八卦移變九宮與之相對其四正卦之移變艮坤
宮次餘宮之移變四正例推可知矣蓋重卦八純以一
生七爲八八六十四演易則據以變爲八九七十二以
符大衍乾坤策數當期之日合於參兩之數也三百六十
之日爲五個七十二乾策得三故二百正爲方位以甲
一十有六坤策得二故百四十有四子六周三百六十日而定也是故巽至乾亦九位乾至
小畜九位卦象分明內乾外巽爲方位對宮而小畜至
姤四九三十六位卦象亦分明巽乾上下相易其數則
八方之中心自姤以下還至小畜正是周邊廿八合六

十四也五方十六周一宮四卦乾一革五遯九隨十三
居末實則迭爲首尾在演易卦次皆與九方數通如乾
至革四十九爲九方之中心革至隨三十二卽其周邊
共得九九八十一其革至遯遯至隨隨還至乾皆然然
則乾至小畜之九位小畜至復之十六位亦卽五方廿
五之中心周邊而正合易數廿四至廿五无妄而合天
數其大象稱物與无妄獨異於諸卦謂非聖人特筆變
文創例以見義歟故復歸兩卦上下經首起甲子合於
易數廿四而凡直日復始之卦皆數往十六位合五方
廿五之周邊歸終之卦皆數往九位合其中心而在六

甲則復始直壬子數當四十九歸終直庚申數當五十
七皆爲知來四十九者大衍實揲四十八策合於掛一
當渾侖之數也五十七者大衍著策以八純爻數推所
生五十六卦而得其一卽虛一當太易之數也惟其往
來順逆無不合卦方著圓之象如乾復始在隨起甲子
歸終在小畜起甲子皆兩宮相對之末一卦故曰原始
要終以爲質以各方各周起訖驗之益顯明矣

易數廿四乃本一遞加十倍爲陰陽各得八立方體之

微積

一千有廿四詳見洛書圖說及原數篇

故五方第十周坎起甲子癸

亥訖復八方第十周渙起甲子癸亥訖歸妹象數胥符

惟其遞加十倍并本一其十一故五方第十一周无妄

起甲子卦辭具四德而大象特筆變文以見義也八方

第十一周豐起甲子卦辭彖辭並舉日月爲易之義發

明天行終始消息盈虛與剝同例合於剛柔變化圖象

也詳見彼圖表說蓋方位四隅對宮以乾巽爲重直日四微八

顯以甲庚首末爲重故五方八方著圖前後各八周中

間相接及通十六周起止皆以甲庚直卦見義五方反

終爲始謂前八周以十六居首後八周以十五居首立大衍之定體起止皆

需所謂衍在中也中間小畜爲乾道歸復終始以卦象

見演易本旨也八方參伍以變說見前謂前後三五周互易顯大衍

之動用起止皆震所謂樞以終始也中間直豈正當第十一周由本一而始一見天行之往復也故知演易專爲大衍而大衍用四十九實合天數易數爲一學者必據方位及各方各周先後卦象推求乃可明上下經卦次第變通乾坤成列之本旨不可忽不可忽

本一不可見故以象言之名太易以數言之名太一必九復還一積十生一乃爲始一而可見象太初爲氣始也演易序卦於乾之復見易數於无妄見天數故大象特筆變文稱物與无妄者明自此以前固天人同根太易彖傳所以言復見天地之心自此以下乃見天人付

受惟天畀純亦正賴此同根盡人合天專重人道試觀

第十一周无妄起甲子庚申歸終直隨隨固人道報本

卦也

中孚小過隨蠱爲天人四報本卦頤大過漸歸易妹爲四反始卦詳見世系譜彼譜固統言之

辭例與春秋同 謹嚴如乾有四德貞元迭運包括萬

事萬理而卦辭具四德者乾以外有六象辭稱先王者

七皆是特筆變例其在直日諸卦惟无妄十一周獨顯

春秋辭例有直所重而餘義從輕者有所直兼重而餘

並從略者此一周所直正當兼重例也

春秋昭十一年經書夏四月丁

巳楚子虔誘蔡侯般殺之於申穀梁傳曰何爲名之也
庚秋之君誘中國之君而殺之故謹而名之也稱時稱
月稱日稱地謹之也先師補註辨正舊解至極精核讀
者宜詳味也蓋必如是乃可始元終麟千八百餘事詳

略重輕交暢曲盡不然二百四十二年間霸升王降關
繫至重而祗此萬八千餘文不全不備奚啻為斷爛朝
報哉後儒綱目之作亦動稱書法真無知妄作也易以
六十四卦三百八十四爻發揮開闢以前直至無終窮
之萬事萬理則其辭豈得不彼此迭相隱顯使讀者參
稽而互決之故必用春秋屬辭比事之法乃可略得梗
概各方各周及各圖譜表說之不憚言者以此學者諒諸

乾本卦

互同

師坎七互復

臨坤二互復

屯坎二互剝

坤本卦

比坤七互剝

觀乾四互剝

蒙離四互復

右第一節消息皆四母卦共三十二陰十六陽與第

六節相對適平

震本卦互巽

損艮三互復

大艮互歸妹

升震互歸妹

艮本卦互解

益巽三互剝

无妄巽四互漸

萃无二互漸

右第二節其廿六陰廿二陽多二陰少二陽

䷥謙兌五互解

䷥

噬巽五互蹇

䷦

兌本卦象入

䷐

隨震七互漸

䷲豫震二互蹇

䷦

賁艮二互解

䷖

巽本卦互蹇

䷦

蠱巽七互歸妹

右第三節其廿六陰廿二陽多二陰少二陽連上節陰多陽少之數正與第八節陽多陰少相對適平又此兩節消息皆四子卦與首節四母卦合故分三時與上下經首六卦相配其在互體圖八層則第八節皆乾坤二濟當首末兩層包舉全經終始此兩節正當中六層四消息盈虛及漸歸妹包舉於中

䷱剝乾五互坤

䷁

晉乾六互蹇

䷦

井震四互蹇

䷯

咸兌三互姤

復坤二互坤 明坎六互解 困兌互家人 恆震三互夫

右第四節共二十陰十八陽與第七節相對適平

渙離五互頤 蹇兌互未濟 睽艮互既濟 否乾三互漸

節坎互大過 解震互既濟 家人巽互未濟 泰坤三互歸妹

右第五節陰陽各廿四適平其消息四母四子皆具

與第八節當方位八宮消息皆具相對

大坤四互夫 有乾七互夫 革坎四互姤 小兌六互頤

遯乾二互姤 同離七互姤 鼎離二互夫 中艮六互大過

右第六節共十六陰三十二陽互體皆夫姤與第一

節互體皆剝復相對其末兩卦小過當太易中孚太

初氣始當渾侖與第一節乾天圻地亦相對

䷶豐坎互大過 ䷶離本卦互大過 ䷶小巽一互睽 ䷶需坤六互睽

䷷旅離互大過 ䷶坎本卦互頤 ䷶履艮互蒙八 ䷶訟離互蒙八

右第七節其十八陰三十陽與第四節相對適平其
消息首四卦皆坎離與井困咸恆皆震兌相對次兩
卦屬艮巽與剝復屬乾坤相對末兩卦屬坤離與晉
明夷屬乾坤相對

統首末八節觀之自四節以上當渾侖爲太易光盛生
氣先陰消陽之象故陽少陰多第五節八宮皆備陰陽
適平當天地開闢乃陽息陰故自六節至八節皆陽多

陰少此傳以互體雜揉消息發明易道扶陽抑陰之義深切著明矣

六十四卦輪轉三方八宮次第須自下逆讀而上

西北一宮 巽三革八損二遯文无隨三乾一

東南五宮 孚中二漸八萃上家人三坎下噬嗑上同人以需下

東北三宮 渙下震上夬以晉上頤二臨八泰上屯三

西南七宮 既文豐下困上蹇下咸一剝三謙八師上

正北二宮 兌鼎益壯大畜大蠱履八坤二

正南六宮 過小歸妹升睽離賁有大訟

正東四宮 節艮姤明大觀否蒙

正西八宮

未濟

旅

井

解

恆

復

豫

比

右四隅四正卦象乃以六十四卦輪轉八純方位三方各周二次第所以申明前條各宮移變之象取其一覽了然不待推算也蓋五方甲子十六周與卦位三方甲子六周皆前後兩周首末癸甲承接其所直卦依經相次不重而中間每隔一周如一與三二與四等必重四卦按表可見實隱然甲庚相接如一周庚申直癸三周巽起甲子此自一遞進至十六卦方之象也其著圓之象分前後各八周如前條說前八周一與四五等而十六居首十三居末後八周二三六七等而十五居首十四居末乃一本

輪癸甲一首彖癸辛相間承接而前八止十三後八起
十五相接則仍甲庚也若右四隅四正各周則皆異是
試觀西北一宮八周爲一三五七九十一十三十五皆
奇數東南五宮八周爲二四六八十十二十四十六皆
耦數是皆每間一周甲庚相接遞運四卦而西北一宮
第一周乾起甲子居末乃自下而上次以十五小畜起
甲子至第三巽起甲子共七周先一後七分明乾象太
易而後七數皆數往象易變一一變七也其首末仍合
乾巽對宮而東南五宮起第十六周需起甲子爲坤游
魂訖第二周中孚起甲子爲艮游魂亦分明艮坤相對

惟其乾巽對宮用本卦艮坤對宮用游魂卦足知演易八九七十二數之合大衍一以乾巽爲主矣

五方西北乾起甲子自然東南與巽對宮八方東南咸起甲子亦自然東北西南艮坤對宮皆於八純方位四隅符合圖表詳前蓋五方八方同此甲子十六周而自一至十五其八奇數其爻積正合重卦八八六十四二至十六其八耦數其爻積亦合演易八九七十二重卦立大衍一定之體演易見大衍變動之用皆以各周奇數見義而對宮耦數應之故如上條說西北先一後七卦象乃五方八奇各周次第東南對宮卽其八隅也試

觀其西南各周自下而上師七謙五剝三成一蹇十五
困十三豐十一既濟九卽八方各周八奇次第而首七
末九者正以五方論周數先一後七象太易一變七而
八方論次第象七變九所以然者試觀其先七五三正
是移五方之後三周居前前五周居後所謂參伍以變
也故其東北對宮耦數八周爲屯八泰六臨四頤二晉
十六夬十四震十二渙十亦變五方之十六順數之義
而前四後四次第互易也奇數變以前三後五耦數變
以前後各四者無非自然之法象相爲表裏下條詳之
易本有以敎有故以開闢形變始一爲起點而數皆用

方所謂方四成類形變四也而必探原於天地渾侖之

先光氣合化所謂物三爲羣氣變三也

由太易而太初太始太素爲氣

變三由易變一一變七七變九九復還一爲形變四說已詳前原象原數篇中已略見之氣變卽在

形變中故數雖用方而不直取二二如四方必作太易

一函三渾侖三卽一觀乃可象數胥合如上條五方先

一後七乃乾一當太易純陽合十五小畜十三隨十一

无妄其四周爲西北東南對宮各二周成方於无妄正

是巽四世卦象也遯九爲乾二世卦合損七革五巽三

或巽三合革五損七遯九亦可其四周亦對宮各二周成方於本卦巽

象更顯然觀西南八方各周前後三五之變可證此八

周確爲前四後四各取三一之合又觀其對宮耦數八
周前四後四之互易可證此對宮八周亦當分前後各
四爲奇耦相得而合焉蓋四隅奇耦各八周無非以甲
庚起訖不啻八周合爲一周如西北起乾一訖巽三巽
卽乾起甲子之庚申直日卦也東南起需十六訖中孚
二中孚卽需起甲子之庚申直日卦也西南起師訖旣
濟東北起屯訖渙類推皆同如是八奇八耦十六周卽
使逐周兩兩分析之如乾一與小畜十五十五與十三
對宮需十六與十四十四與十二從首至末無非中隔
一周卽無非甲庚起訖甲庚起訖者一變七也

甲一經
庚七經

言先後甲庚各三日依十幹順逆推之實各得七日而
二七合十一數說詳前條故此乾巽對宮奇耦分配先
後各四周首末皆合十一數如西北東南自下而上各
前四周合之爲一十六十五十四十三十二十一十首
尾皆十一也如一與十共數分明十六與十一十四與
十三皆共廿七數除本周十六計算仍各
一其後四周合之爲九八七六五四三二首尾亦皆十
一蓋數起於一而有本一有始一原數等篇詳之此十
一正是始一易以本一當渾侖以前始一當開闢以後
是乃極數定象之最大關鍵故大衍歸奇象閏用天數
地數五奇五耦輪轉五周象日月相從之氣朔盈虛而

始終各得五六中合之數

五六合十一餘四周二十九通三八四七一十皆合十一

凡五十有五總合三百六十周天之度當期之日彼圖

譜詳之其在此五八兩方十六周則惟乾巽對宮合此

數故演易以爲主直名周易而聖人贊易之興三陳九

卦特取履謙兩卦居首正爲其爲兩方十六周中五六

之合

入方五周甲子起謙癸亥訖履其中間甲午起萃卽是五方第六周甲子

而巽居末亦

正見一周與三周甲庚起訖也必如是乃可明卦氣直

日四微八顯之義善言象數者其勿河漢斯言

本一始一以先後對待得名就數言之也實則有數必

有象有象有數卽必有本有始如乾鑿度言太易未見

氣大無形埒不可聞見及易變一變七變九九復還一

爲形變之始乃天地開闢三畫成乾乾爲天易卽太易

也然則本謂本有始謂始見本有者無形光體有若無

實若虛也顏子去聖一問正當大人地位觀孟子有諸己之謂信充實之謂美充實而有光輝之爲

大爲三等人分別可見故離大象獨稱大人始見者光

正以光體實有而若無若虛也原象篇詳之

盛生氣馭氣而行託氣而顯也故禮教報本反始兩義

並重在易則天道有中孚小過頤大過四卦人道有隨

蠱漸歸妹四卦世系譜可證也詳彼譜說惟其本一無形始

一乃見故大衍必先虛一次掛一乃實揲著策陰陽各

廿四當本一十倍又加一之微積而歸奇之策總爲二

五合十而生一也亦惟其如此故占筮之極數通變必據此五八兩方各周之卦氣直日取證於甲庚之一變七而於第十一周无妄起甲子特筆變文揭大義也傳言君子所居而安者易之序也世系譜爲氣變形變消息盈虛之序此兩方十六周乃天人合應終始相循時義之序也經傳例類纂繁分列如下凡有象數即必有
體始於冠本於昏春秋人君即位書元年爲體元居正
以之本正始皆定也試以本昏之說從冠者之身等而
上之至於福至也祖則本有之不可見自明故又言適
子冠於祚以著代也又言昏禮萬世之始也春秋穀梁
傳正隱治桓兩大義近指當篇遠括全經蓋孟子言孔
子懼作春秋實始於桓無王而託始於隱不自正爲
本陳止齋先生說得之惜永確據穀梁傳文以發揮經
義徒作史論耳故傳言可謂輕于乘之國蹈道則未也

試觀隱十一年與桓元年兩傳詞義銜接聖筆曲折如繪矣諸經言本始二義似同實異者皆當以此推求之
人有恆言曰凡物無獨必有對此古有道者遺言非直一陰一陽之謂也有其本焉夫必人心與物接構乃見有象有數是心物相對矣有象斯有名有數斯有位故象數名位四者一生一時生無或後先者心物不二能對所對不二故也苟爲無對則獨亦不立烏從而象之數之名之位之故因始一見本一猶因卦畫之易見畫前之易因開闢以後陽光陰氣對待之易見渾侖以前未見氣而純一陽光絕待無對之太易聖人設卦觀象能使占者極數以知來爲此故也何則數從氣生氣從

光生

詳原象及綱領篇

氣聚而成象成形光卽託以顯也造倉頡

以火在人上爲光目在人上爲見知覺之覺从見而訓直亦以心光至直也又孟子乍見孺子章及養氣章不目逃之說與夫楞嚴徵心辨見陰符經禽之制在目等說比類參觀可見教體無論偏圓大小未有離人心本體光明可以別立一義者易卦上下分經是光氣象數起訖尤爲顯明而講家莫或見及可歎也

遞生光爲大本光之於象猶太易之變渾侖象之於數猶渾侖之判天地則卽蒼策現有之象之數推驗此一時一事天人同體本有之光正如影落鏡中眞面畢呈豈爽毫髮漢魏以降京翼管郭之學流爲風角星禽而往往奇中者爲此古先聖王之重卜筮所以見氣數盛衰人心能轉移之而不同後世譏緯之說者亦爲此也

此辭義例類之總貫也

原象原數篇中如說天地設位聖人成能一節文等備詳此義

象無定數亦無定然數自一至黃帝廿三名初不過一

一積而已一一積至十已還爲一故小數祇九位

傳稱天數

五地數五五位相得而各有合是一名當一位也辨在原數篇

中數以十進十百千萬

祇四位大數以萬進如億至正亦九位再進名載猶積

十還一終而復始矣原數篇詳辨之校數有實有法

由人造實則天生史稱隸首造數謂造乘除分併之法

也

亦詳在原數篇

其一一積則實也如人舉手爲容屈指得五

兩手合十一一以心緣歷先後次第天然分明而其間

四九兩數亦天生自然成方不待乘除故易數用力原

本河圖五位胥出於自然聖人初不造作也數用方者

如大衍以四方立體名之爲句三股四而七方爲用

實後世算學鼻祖橫句縱股乃大禹所制舊名後世算家立法目爲和七較一不知凡句股較一者無非正

形也原數此甲子十六周以卦氣直日爲大衍章本則

備詳辨之五方爲體八方爲用彼此四方相併正合易數廿四而

四揲歸奇實卽算家開縱方之四因倍積法故兩體方

邊皆當依此法畫界推算則四方中心之較正是二二

得四五方中心之較正是三三得九皆合天生自然方

渾侖以前無象之象名太易非數之數名太一湛寂靈

明絕待無對者也開闢以後人心全體當之是爲最初

本有形上之道也天地萬物凡有可名言者無非氣形

質後起始見者也

天本太虛卽太易此以天爲積氣地爲積形而言也

形下之器

也以有象有數者言之惟三畫成乾乾卽太易對乾名

坤卽氣從光生下至六子皆氣形質也專以數言之則

老子言道生一一生二二生三三三生萬物莊子云言與

一爲二二與一爲三自茲以往巧厯不能得兩語互相

發明莊固不啻解老也何則老所謂道殆指有物渾成

先天地生言之

但未分析光氣等耳宋儒極警此語乃門戶私見也

所謂生一正

是氣從光生卽始一也

光氣對言則光爲本有氣乃後起故爲始一太易與渾侖氣形

質對言則天地開闢形變之始爲始一凡此等處皆須體會親切不移方能與卦畫象數了無障礙光氣

合化乃生二生三形質具矣莊所謂一則正絕待無對之太易有對卽二卽氣也一二合三合化形成質矣故數始於一成於三定於方而方必一函三三卽一也附圖於下以明之此卦氣直日六甲五子十六周以五方爲體其第一二三周首卦正明此理

虛方合九

☐ ☐ 言與

一爲

太易 ☐ ☐ 二

二與一爲三

虛方合九

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

一生道
二生一
三生二

易數用方上圖依莊子說推本於一虛方合四所謂太
易一函三渾侖三卽一也其本實一爲奇母二爲耦母
相得而合故義畫用河圖前兩位分別陽奇陰耦各三
畫而成八卦正合二之立方體積數以象光生氣而漸
成形質也次圖用老子說一二三成垛積形數理多從
垛積生也垛積有二本當用其一尖錐垛形因其理繁
未能悉合故此用倚壁形大禹據河圖五位參天兩地
陽用九陰用六此一二三垛積已六地數也虛方合九
天數也其一二合三同於上圖莊子語意蓋道體空有
相資無方無盡

詳見前條太易渾
侖眞空妙有云云

其形諸象數必卽有

以見空易所以本有以教有也在象卽是光託氣顯在
數則先六後九殷易首坤乾者本此周易坤爻用六利
永貞謂氣陰動直以方於數裁見一而卽三卽六是始
終氣變故曰永貞而傳釋以大終卽承上六二地道光
義所謂充實光輝之爲大也乾爻用九見羣龍无首吉
正指此虛方合九之象光必託氣乃見無先見之理也
故傳稱乃見天則又稱天下治也謂因地數揲積乃見
天數虛方可知自地以上皆天卽天以下皆地合虛方
之三以成此大方之九而數極矣所謂天下治也講學
无首謂陽剛不可爲物先釋乃見天則謂命而能柔天
之法也釋天下治也謂君道剛而能柔天下感而

蓋全不識象數惟有天爲剛德猶不干時而語橫捫胸中而強爲之說夫望文生義猶且不可通況乾全篇卦爻若經若傳何曾有一柔字何處有絲毫柔義而輒以能柔爲天之法謂得乾爲君之道其爲害也大矣宋學之爲經道此實極數定象之總綱原象原數篇中更有大憲如此兩說可證節略附後

其一謂厥初生民必先俯據實地而後仰見天空因其顯坦低下之形而名之爲天爲地是爲盤古開闢觀赤子處胎猶渾侖出胎猶開闢必先墮地而後與空氣相接出聲理甚分明矣

其一謂數極於五近取謂身可見也手指屈伸左右合十心目一一緣歷之先後次第天然必屈畢復伸伸畢

復屈各得五數是兩手分之合之先得四數自然成方
不待乘除後得九數亦自然成方不待乘除而五適居
其中進退祇一而數已盡此河圖五位所以開象數之
原而卦爻陽九陰六必據其三奇兩耦爲參兩倚數也
一周首乾卽太易二周首中孚卦氣起焉卽太初氣始
實兼三始氣始爲熱形始爲電并光計之卽西聖所謂
三輕其質始乃氣成質點與形堅成質之質
截然不同故下文言變一變七云云篇
中及原象篇釋乾鑿度本文已詳辨之三周首巽光託
氣而形見矣八卦方位艮象清輕上爲天濁重下爲地
是也方位乾巽艮坤四隅對宮此十六周以乾巽對宮
爲主其第四周首漸爲艮之歸魂卦與下圖說先見地

而後見天象數亦正合也乾巽相對直日屬甲庚中孚
漸相對直日亦甲庚甲庚首尾歷七日十六周首卦與
所對卦皆同明乎此而易數用方與大衍用七爲法之
數相合可得而悉數也

易數用方與大衍用七爲法其象同爲四四方十六惟
大衍命方邊爲句三股四則成和七而較一實本正方
而宛然變爲長闊和之縱方矣惟其爲和七故方四必
爲一三之合以裁言一而卽二卽三垛積已六如上圖
說故三加一成四不啻七也數凡九位其四與九皆自
然成方不待乘除而單數始於一方積始於四垛積始

於六河圖五位兼單方兩始以珠積計之則四已積十
加一成五不啻十一矣本一無對不可見故大衍歸奇
數合十一爲形見之始一此第十一周甲子首卦无妄
在經次易數廿四剝復之後當天數廿五故大象特筆
變文以示重其對宮庚申直隨卦辭均特重以餘周所
直也

厥初生民名爲盤古開闢天地實卽渾侖乾坤音轉耳
篇中及原卦畫象之天地生物最先草木故屯繼乾坤
象詳論之爲天造草昧坤六四稱天地變化草木蕃內卦象地外
卦初爻象物始生有氣而無知者也
草木實亦有心有知但知之名義從

人心對物而生自人道言之則草木爲無知耳次生昆蟲微有知而不靈故五蟲之數不與也又次生鱗蟲介蟲龜龍爲長有知通靈圖書啟秘矣又次生羽蟲毛蟲鳳麟爲長比於人道出類拔萃爲世瑞焉最後乃生倮蟲人爲之長人心全體太易靈於萬物有知有義成位乎天地之中矣故人道報本反始爲隨蠱漸歸妹四卦皆自泰否來爲三四一六互變同於二五正應合七數也隨乃乾道復始時義爲大穀飛爲蠱無知變有知之始也漸進有功猶易變一變七變九九復還一爲形見之始歸妹人之終始猶渾侖生天生地爲太易光氣合化之終開闢氣形遞嬗

之始皆時義之最大者也

凡此等義意會則靈言傳則滯讀者須善會之

是故

五方四隅各四卦一周首乾隨居乾位四周首漸居艮位皆當太易天陽盡歸妹次之而二周首中孚居坤位與漸居民相對三周首巽居本位與乾相對皆直甲子庚申首尾歷七日故易數用方乾坤坎離四子等方四成類必取一台三不啻七數如上條說也

四卦爲類如四消息四盈

虛等最明顯原象篇詳之若方位四陽居上四陰居下及乾領三陰坤領三陽等同爲一合三而類微別讀者善會之

就圖說手指屈伸觀之可知數積十而還一正由五適中半又可知九數之稱由人心緣歷事物先後次第一

一遞積而生卽推極至於廿三名厯五九四十五位仍

不過一一積而已其間十進者四位萬進者九位并詳原數

篇四九皆自然成方以乘法言亦仍不過二其二三其

三如數倍積而已無他道也故易以象教其數用方聖

人極數以定象不出一二三而已足賅無量象數者正

爲其垛積六而虛方合九垛積卽遞積爲數所從生九

卽方積而先六後九分計之又合河圖五位垛積十五

也是故卦爻陽一陰二各三畫八卦陰陽各十二卽通

賅河圖五位畫用圖前二位各十二包後三位并詳原數是伏羲之極數定

象也八卦方位用甲子六周定爲三三方九象每厯四

十五日甲己換宮而四陽上北四陰下南乾巽艮坤四

隅正對是黃帝之極數定象也重卦因洛書九數實加

河圖六七八九四位其四十五而大衍歸奇著策五五

揲之先後四次

正同上條手指屈伸之說可見河圖開象數之原實乃百姓與能聖人因其自

然未嘗私智造作矣

卽後世四因倍積開縱方法所自出

原數篇圖說詳

之是大禹之極數定象也殷易歸藏其首坤乾之義孔

子與夏時之等並觀今其書雖亡不可考而坤地乾天

先闔後闢

傳文闔戶爲坤一節正贊殷易說見前

分明卽上條垛積先六

後九成方之數是湯之極數定象也周易上下經卦卽

玉門演易之序如右五方八方對宮各卦巽乾小畜首

尾皆歷九位謙豫剝復爲艮坤合象反對卦首尾亦歷九位而姤至艮亦九位艮至巽六位至坤十五位亦卽先六後九兩隅正對合河圖參天兩地之數是文王之極數定象也然則自羲至文畫卦作易精和聖制先後同符其數與象不離四九自然方而變化無盡試觀八方咸起甲子之一二三周如下條註中說與此正相表裏易象數之爲教原無非發明人心全體光明斷可識矣

八卦始乾終兌方位八宮亦西北一起乾正西八訖兌剛柔變化圖本此輪轉八周所生諸卦多於一八兩宮

見例彼圖說詳之是終始相循義也演易卦次上經首
乾下經首咸配之爲兌宮三世卦是卽終成始義也卦
自否來而彖稱天地感而萬物化生聖人感人心而天
下和平蓋取互體天風姤象觀姤彖辭可證否象天地
不交惟其

三上互易變爲山澤通氣故象二氣感應言乾當太易

以咸配乾而傳取義云爾則盡後之易全體人心昭昭

然矣方位四隅乾天當太易坤地當渾侖艮當光陽上

升爲天巽當氣陰下降爲地甲子十六周五方依上經

首乾八方依下經首咸以下合四成方首卦皆不離四

隅宮次

二方二三四周首卦已見上條八方二周首順
爲巽游魂卦三周首剝爲乾五世卦而艮坤對

宮合象與小畜同四周首臨爲坤二世卦其一周首咸
爲兌三世卦不合方位四隅者在經次實以咸爲艮交
象恆爲巽交象故可配上經乾坤正象乾重卦以至末
內貞爲主觀泰否二濟爲乾坤坎離交象可證也
周第十六五方首水天需爲坤游魂卦八方首火地晉
爲乾游魂卦是又終則有始之象而通兩方觀之五方
首起乾八方末亦訖乾是始終一乾與剛柔變化圖之
一周首夬剛決柔而還復純乾八周首乃現重乾始終
相應又合符矣蓋甲子一周六十而重卦六十有四故
每周遞間四卦在經次實順進而周次則逆退觀五方
一需十六小畜十五同人十四隨自然一與十六首末
十三與乾同宮一順一逆可見矣
銜接終而復始兩方皆有著德圓神各八周爲此故也

數始一終九至十而還爲一方位則始一終八至九卽

還爲一惟其每周四卦上經三十卦當七周半下經三

十四卦當八周半故大衍用四方以句三股四之和合

七數

四數合七
說見前條

而以爻數六卦數八及七五八五之折

爲後世割圖密率八線盈縮加減之通率

詳見原
數篇

原本

乎此亦惟其每周四卦故五方八方各周首卦彼此皆

遞互折半如八方一周首咸當五方十周首坎九周首

遯之半推至八周首屯當五方一周首乾十六周首需

之半是可見卦方書圓各八周皆隱函積十還一積九

還一始終循環之義矣故五方立大體八方顯大用正

見易道之體用一原卽於其彼此折半見之何則萬事
萬理莫不由心物對待而生人心本明內函爲體見聞
外發爲用儼然一彼一此平分各半反而觀之則苟無
此所見所聞之物何者爲能見能聞之心一尙不存半
於何有然則能所不二內外兩忘全器卽道全道在器
其見爲形上形下者正爲有形生於無形不可見也易
所以本隱以知顯者此也是故象心象也數心數也聖
人立象以盡意必先極數以定象者心體含裹太虛萬
象森羅於其中不落數量而可卽數量驗之傳言天一
地十等五奇五耦易所以開物成務冒天下之道如斯

而已者爲此故也方位及五八等方備矣

說苑言聖人道不行而作春秋人事浹王道備精和聖制上通於天而麟至校易辭例與春秋同一謹嚴蓋自羲畫八卦黃帝因其方數以造厯正方位由是夏后殷周作易演易極數定象莫不本之至夫子雜卦重振乾坤傳末頤大過姤漸等八卦正合方位尤足爲先聖後聖精和通天道法一貫之明證精和者赤子之心老子言嬰兒骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而全作精之至也終日號而不嗔和之至也校釋文全本作岐亦作股小兒陰也精和生理之直純任自然初不作意者也而傳二字蓋本此稱書不盡言言不盡意聖人立象以盡意者人心對物

有知緣知起意意如所知斯為意誠詳見大學順文古

國政必問於學曾子作大學陳古誡今推明治術原於

學術文凡六章首一總冒後五分疏鄭目錄云以其記

博學可以為政也是也其云物格而后知致者格來也

即學記物至知知至善即慎獨之獨也此際一念不生而

境界所謂止於至善即慎獨之獨也此際一念不生而

色來即見聲來即聞本明坐照如鏡取影妍媸自呈不

爽毫髮其見聞者知也從而著力分別之視聽之則為

意矣故意為心使誠意章言色臭即物也其為好為惡

即知也好之惡之即是用乃真自慊不自欺而意誠矣

著兩如字正謂意如所知乃真自慊不自欺而意誠矣

然則致知云者即於天下逐層推勘入細至此而結以

在天故自明明德於天下逐層推勘入細至此而結以

在格物三字非為因所已知之物更窮究其未知之理

也伊川顛倒割裂本文以遷就己意實為巨謬不知文

固未嘗曰欲致其知先格其物因色來即見聲來即聞

即已致矣不可得而欲致欲不致也紫陽章句更從而

主張之變亂之至今遂若聖門學問別有一種工夫名

曰格致而皆瞠乎西學之後不及其什佰之一嗚呼近

古之學也

三

陳

世言維新者動稱六經皆無用之學概可廢棄不知格
致二字連讀本不可通講學家自私用智之遺禍其烈
至此實程朱階之厲也可勝慨恨哉余故作大學原本
順文痛辨之蓋心意知三者名目次第辨別不清必至
以意爲心以意見當理學術誤是意者此心全體大用
而治術亦壞矣誠不得已也

之外見者也外見則有象可徵無論出處語默近取遠
取皆是也聖心物來順應意固無不誠則欲推外見以
至內隱莫如卽數量以顯心量可以中邊皆徹爲易曉
也故又必極數定象象皆取方方位用三方大衍用四
方爲一體一用演易序卦爲大衍章本又根方位四隅
對宮以五方爲體八方爲用而皆當以四因倍積法開
顯之如下九方圖式則三方每邊實二而中較一一

如一象太易也四方每邊實三中較二二二得四爲自然方單位方之始也五方每邊實四中較三三三得九亦自然方單位方之終也八方每邊實七中較六六六三十六卽四九自然方之互乘法實互用也然則大衍以蓍策四十八推演三百八十四爻象聖人創制用七爲法亦直行所無事一出於自然其所以能極數知來明失得之報者實卽占者心體本明誠中形外之理故曰易無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故就諸方數量以觀心量不誠深切著明哉

是故三四兩方一體一用其中較一與四合河圖五位

本數五八兩方一體一用其中較九與三十六合洛書
堦積四十五數故圖開象數之原書極象數之流聖人
作易立象盡意將以順性命之理必先參兩倚數以理
不空立也象必取方方積始於四必函一二合三堦積
之六三一合而成七象氣三形四之變也

是故禹始重卦作易將以順性命之理必先參兩倚數
其時當帝升皇降之會書契久易文教大開虞廷授受
三聖一堂豈不知歷象數原於易象數又豈不能直言
天道天理哉而第曰歷數曰執中何也試觀上條三四
兩方中較正合河圖五位本數五八兩方中較亦正合

洛書九位垛積四十五數而在四因倍積法觀之則其中實空洞無物其較乃見爲實有一與四九與三十六者豈非心體光明若無若虛本來如是乎是故五方八方十六周一依上經首乾終離三十卦得七周半一依下經首咸終未濟三十四卦得八周半合之卦氣直日每周逆轉四卦彼此交互適中而乾象以大明終始統貫全經其二五中爻皆稱利見大人離大象又變文獨稱大人分明充實光輝之謂矣咸象稱感人心大象稱以虛受人其九四爻象以憧憧往來爲未光大

象傳本取互體

姤象九四正當姤中爻九五

未濟六五爻象稱君子之光有孚吉又

分明人心全體太易光明之謂矣然則聖人極數定象以垂教大衍四揲歸奇其數全同算家四因倍積法者詳見原筮圖說專爲發明氣化盛衰人心實主持之故三聖授受直曰天之厯數在爾躬允執其中四海困窮天祿永終亦專重在數良以數從氣生氣從光生厯象數之原於易象數正如是也不可空言道理也

是故數有量有義非算理常法所能盡如上條說數量顯矣而易數生生必兼老莊兩說如上虛方合四已含一二三垛積得六而七其義乃盡試觀太極兩儀四象八卦以至重卦十六倍生十六互體實卽遞倍成垛而

互體以中四爻內互外互各成一卦亦卽一二合三
積其六之象也故易數用方方積始四乃天生自然爲
一三之合而其垛積已十實由一二三合六加四亦卽
虛方合九而加一也然則數生與積始終惟一無對有
對卽一二卽倍倍卽半半卽五故五八兩方十六周每
間四卦合重卦倍數其甲庚對宮彼此交互折半正合
河圖五位垛積十五之數小畜第十五正對第一首乾
共八方艮坤對宮雖首尾厯十五位亦卽每間四卦
不知卽夏易首艮殷易首坤之序否無可攷證矣大
衍變方積爲方邊四四十六亦取合重卦倍數而命之
爲句三股四以象氣形之變則等虛方合四函垛積之

七數矣四揲歸奇取象二五合十而生一則亦等四加一成五合揲積十一之數矣故十六周中歸重第七第十一如下條說

蓋甲子一周之數因於羲畫方數六十氣陰數也而六甲分前後三旬其卦氣直日四微八顯其百七十四數前後各二爻二象六十數其首起甲子甲午末訖癸巳癸亥各合三九廿七數是卽六畫純陽六九五十四數始終一乾之象也乾有四德貞元迭運循環不窮易於是乎有辭義此十六周乃上自無始下至無終萬事萬物因時損益平陂往復之大較也演易卦次如乾一至

革四十九具四德者凡七卦位數皆居陽奇惟坤次二
配乾當陰耦故卦辭變文稱利牡馬之貞象光託氣顯
太易渾侖一體二名至柔而動剛健順合德也五八兩
方十六周首卦皆據周易無首坤艮對宮者蓋在夏殷
易卦次不可以今上下經文強爲之說矣其甲子庚申對宮當同但不知所直何卦不可卽以今經當之惟艮坤合象反對正對謙豫剝復四卦亦相距九數與巽乾小畜距數正同爲可攷爾

屯卦首繼乾坤天造草昧開闢第一時也其大望而可
知不待言矣在十六周當八方第八適合五方一周十

六周之中

每周順逆歷間四卦此第八周首屯蒙需訟
五方第一首乾坤屯蒙第十六首需訟師比

是正折
半矣

兼括始終是爲用大

八方爲用

故具四德卦象水雷

而陽位當初五法數六九五十四餘四陰位當其十五
法數九十六爻大共百四十有四數爲氣三形四之變
互乘十二成平方面積重卦十六倍中惟此及其卦變
上下易之雷水解六爻六位廿一數合正方形餘皆縱
方八卦方位相推剛柔變化圖首末八輪艮居東北成
始成終自正東帝出乎震起木火土金水五行順序至
正北勞乎坎止其第一輪震東卦變正首屯第八輪坎
北亦正終解象傳稱解時之大其反對蹇據圖同在八
輪正當艮位亦稱時用之大然則周易首乾坤其剛柔

卦變首屯時用之大以及位法數參考益顯然矣

隨具四德者當第一三周卦氣乾直壬子是爲復始以
乾當太易本一無形不可見至是始形見也其對宮庚
申直小畜又爲乾道歸終並詳前條矣既具四德時大
可知復言隨時之義大矣哉者氣形遞嬗卦爻世系當
人道報本之首也詳世系譜臨具四德者第一周首直壬午
也革具四德者第一周首直壬子也壬午象光氣合化
結成於庚寅而猶未形見壬子象氣形遞嬗結成於庚
申始形見矣說並詳前故每周以甲子庚申對宮直日
爲重臨當八方第四周庚申直泰爲坤三世卦乾交象

也革當五方第五周庚申直損爲艮三世卦兌交象也
八卦始乾終兌又適合方位艮坤對宮重可知矣死妄
具四德者卦次當天數廿五周次當十一爲易變一變
七變九九復還一而又加一正符大衍歸奇五六天地
中合之數是爲始一其對宮庚申直隨亦具四德又特
稱時大癸亥終於觀爲三觀所本天人交應有孚神道
設教之始故大象特筆變文且時物並舉所謂原始要
終以爲質六爻相雜惟時物易之爲書大義略備此矣
其辭例與春秋兼直所重正同爲此故也

詳見
前條

數從氣生故稱氣數氣從光生故亦稱時數而數乃人

心緣歷事物先後次第之名時卽此事此物先後流行之界際也故又並稱時物是知繫辭原始要終以爲質

兩句可卽此十六周卦氣所直甲癸起訖驗之

六爻相雜本旨

謂下文初上本末及終始爻爲象是卽直日八顯之四爻四象也則原始要終正指四微之甲癸起訖合乾六爻象數故稱試更證之文言彖象等傳乾文言稱乾始

時物可知矣

能以美利利天下不言所利大矣哉彖傳稱時大矣哉

者十二卦或稱時義或稱時用或但稱時皆從此生蓋惟乾道變化故六十四卦始終一乾亦惟乾道變化而光體湛寂常存本無一物故能物物因而任之寂照一原能所不二而自然利順如是也十二卦始於豫順以

動終於旅柔順乎剛其位次六奇六耦

六十四卦惟乾坤坎離中孚小

過頤大過八卦體象皆反覆不衰故無反對而以正對相次餘卦則皆反對相次如震艮皆陽卦巽兌皆陰卦而一奇一耦故位之陽奇陰耦不關卦之陰陽中孚小過其明證也又象傳稱先王者七

卦其位次四奇三耦則復從乾之時義與坤合撰而生

蓋稱先王者神道設教

凡傳稱神者皆謂乾坤合撰陰陽不測說卦神也者一節明文

可所謂致反始以厚本致鬼神以尊上也始比次豫者

當第一周首直辛未己卯一彖一爻也次觀者屯蒙首

繼乾坤卦變自臨觀來神道設教之始也次噬嗑者第

十二周首卦數當天道一星之終也次復次无妄者正

當易數廿四天數廿五又當十周十一周癸甲相接終

始相循也次乃終於渙者八方著圖大用第十周居末
首卦象取享帝立廟反始尊上之義昭昭矣凡此皆象
象兩傳之特筆變文率於五八兩方各周甲癸起訖或
並於其甲庚對宮表顯所直時義之重序列如左

五方第二周甲子起中孚爲艮游魂卦內外純陰體坤
而象兼離其庚申對宮漸卽艮歸魂癸亥終於旅柔得
中孚外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅
之時義大矣哉

三周起巽對宮庚申直革卦具四德癸亥終於艮時大
之說具下五周按極數定象數不出一二三而合四成

方直函垛積七數詳前條矣一周始乾坤象天地終渙
節爲離五世坎一世卦二周始中孚小過當太易渾倫
終豐旅爲坎五世離一世卦是四母卦相終始也三周
始巽兌終震艮是四子卦相終始也數亦不出一二三
而開闢前後八卦象數咸備矣蓋五方四隅根於八卦
方位方位四隅乾巽艮坤正對反對卽四消息及其上
下易之旅小畜謙豫八卦故各周卦氣所直五十六重
卦皆嘗依八宮消息爲斷象數乃顯今於此四周舉此
一二三周以乾一巽三對宮爲主其綱領也合四成方
二四對宮爲艮之游魂歸魂游歸皆爻變數窮反本之

象也方位以艮當太易光陽上升巽當渾侖氣陰下降則每周時義由光氣合化而生亦顯然矣

六周起萃癸亥終於解天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

七周起損對宮庚申直遯終於明夷遯之時義大矣哉

八周起家人對宮庚申直坎終於恆險之時用大矣哉

十一周起无妄對宮庚申直隨終於觀隨時之義大矣

哉時義兼重前條備詳之矣

按文明云大亨貞无咎天下隨時正見天地萬物生

生不已各因其時故隨時之義大講家泥執餘卦改讀作隨之時義誤矣

十二周起噬嗑癸亥終於豫豫順以動故天地如之豫

之時義大矣哉按文云天地以順動故日月不過而四時不忒則周次十二位當一星之終義類引伸可見象取先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考亦分明報本反始之意象天行終則有始也○

以上七周以四庚申對宮三癸亥末卦見義

五周甲子起革卦具四德天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉對宮庚申直損癸亥終於姤天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

九周起遯乾宮二世卦剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉對宮庚申直无妄卦只四德象稱先王癸亥終於大過象大次而互體乾大過之

時大矣哉

十周起坎天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉對宮庚申直噬嗑癸亥終於復象皆稱先王以其周次當十二卦次當易數廿四說詳前條矣

十三周起隨卦具四德大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉對宮庚申直小畜爲乾道歸終其壬子直乾爲復始說並見前癸亥終於否乾三世卦坤交象也○以上四周以甲子起卦見義

八方二周甲子起頤內外純陽體乾而互體坤象大離

與中孚體象陰陽交互詳世系譜天地養萬物聖人養
賢以及萬民頤之時大矣哉對宮庚申直坤二世臨卦
具四德反對乾四世觀易教起此兩卦爲屯蒙卦變所
自來物稚必蒙養正爲先時義之大從可知矣

十五周起蹇蹇之時用大矣哉按八方以下經首咸配
乾故此對宮庚申直咸與五方十五周起小畜爲乾歸
終義同癸亥終於大壯彖傳與需險在前則曰剛健而
不陷其義不困窮矣此險在前則曰見險而能止知矣
哉故大象取反身修德時用之大殆亦猶此歟

十四周起夬對宮庚申直晉癸亥終於睽天地睽而其

事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

十六周起晉對宮庚申直頤時大見上癸亥終於離
按雜卦夬剛決柔還復純乾是終而復始其消息爲坤
五世大壯爲坤四世此十四十五十六三周時大聯接
而甲子起卦止於晉爲乾游魂卦同於上經起訖而兩
方第一周甲子旣以咸配乾又皆從第二周起時義卦
象皆離然則時大之義不外乎大明終始重明麗正不
亦深切著明歟○以上四周以兩甲子一庚申一癸亥
見義

伏羲八卦最先三畫成乾象太易一函三乃復對乾畫

坤象渾侖三卽一

詳見前條

是卽氣從光生光氣合化之始

由是生坎離四子以至重卦五十六訖於二濟無非乾

道變化可知矣故乾象稱大哉乾元萬物資始乃統天

卽震初畫也雲行雨施品物流形坎中畫也大明終始

六位時成艮上畫也二濟統括全經

曲圖先生謂卦首乾坤周易一家言

也若以節候驗之天氣下降地氣上騰則畫卦當首艮

巽末乃總出三陽爲乾三陰爲坤其說實奇創而確有

至理今考諸方位四隅以艮象陽升配乾巽象陰降配

坤而此象傳乾元三畫分配三陽亦結成於大明終始

益信有

謂重卦六爻爻有位卦有時皆乾寶始終之下

句時乘六龍以御天乃專指本卦六畫亦以見餘卦自

一陰五陽至五陰一陽其六爻時物之雜無非乾之時
成而坤與合撰承天而時行也故十六周卦氣直日五
方爲體首乾當太易八方爲用首咸配乾當人心皆不
必更言時大以光體實有而若虛無不可得見必託氣
乃顯也故自五方第二周卦氣起中孚始其癸亥直旅
終言之八方亦自第二周首頤始言之一艮歸魂一巽
歸魂卦也由此第二周一始一終推至第十六時義之
大或以始見或對宮見或終見體用一原通凡十五周
備矣獨不於第四周見者五方四周首漸爲艮歸魂對
二周中孚艮游魂艮象太易陽升與乾同也八方四周

首臨坤二世卦庚申直泰坤三世卦爲乾交象癸亥終
於大有爲乾歸魂卦是亦陰陽合德體天地之撰矣故
皆不待言也前聖畫卦以河圖開象數之原後聖重卦
以洛書極象數之流故十五周時大中惟第五周數合
河圖本位其甲子起革卦備四德癸亥訖姤始終皆大
也第九周數合洛書本位其甲子起遯庚申直无妄亦
卦備四德癸亥訖大過亦始終皆大也由是觀之時義
首豫訖旅十二卦在演易卦次一當十六一當五十六
確以五八兩方每周歷間四卦爲序餘卦亦可一一例
推矣

漢儒謂卦氣起於中孚必是七十子所傳孔門遺說觀繫辭上傳六章引中孚九二爻辭而釋之以

言出乎身加乎民行發乎迺見乎遠言行君子之所以
動天地也云云是卽人心全體太易光明不可得見託
氣乃顯之證也又按三陳九卦前後次序以五方各周
考之詳見上條矣獨此六章七章歷引中孚同人六過
謙乾節解七卦各舉一爻而釋之下傳三章四章又歷
引咸困解噬嗑否鼎復損益十卦各舉一爻而釋之
與前後章次文意多不連屬且噬嗑與解兩卦獨引兩
爻依上下經卦次及兩方十六周次求之皆不可晚按
諸所擬各圖譜亦多不可通意其爲夏殷易
卦之序歟瓊望碩儒不絕天壤願教正之

大明終始六位時成乾所以象天行也甲子十六周卦
方著圖往復循環時大之義由此而起試觀五方乾巽
對宮一反一正成姤夬陰消陽之始陽息陰之終也一
往復也八方艮坤對宮一反一正成剝復陰消陽之終
陽息陰之始也又一往復也故剝彖稱君子尙消息盈

虛天行也復彖稱反復其道天行也而四隅乾上坤下一反一正成泰否艮上巽下一反一正成隨蠱兩卦正從泰否變來蠱彖亦稱終則有始天行也三者皆根於乾象而隨具四德同乾彖稱天下隨時亦根於乾象故知以上言時大之十五周實兩方彼此互顯全括各十六周舉此例彼以見體用一原也是以一四周皆不言時而皆從二起五方歷舉十周至第十三隨起甲子止爲天道復始人道報本第一卦也而實則周甲六十正當乾列五子之終故八方但舉十四十五十六三周足成彼此各十六周而著卦方圓象數胥備矣

時義從乾生故每周六甲五子六十日卦氣所直時義
之火當以乾列六甲五子分別觀之乾列六甲則五方
第一周起乾八方第十六周起晉乾列甲子甲午也五
方十一周起无妄八方十一周起豐乾列甲戌甲辰也
五方六周起萃八方五周起謙乾列甲申甲寅也方位
取水火金木三合戊己土居中央不見爲坎離正位終
始萬物辰戌卽戊己故第十一周始終對宮三者兼重
如前條說也六甲順行實是子戌申午辰寅戌居中而三合從四隅四生起則變爲申子辰寅
午戌乃就五行生克而言與天行實象自別乾列五子則八方無之惟五方
第一乾起甲子第四漸起甲子乾列丙子第七損起甲

子乾列戊子第十坎起甲子乾列庚子第十三隨起甲
子乾列壬子故必以五方乾巽對宮爲主而時大止於
第十三周其象數亦特重如前條說也又必以八方艮
坤對宮爲伴主伴具而後時處顯如隨爲人道報本之
首周次第十三在八方第十三則困起甲子爲生於憂
患死於安樂義象數正兩相成詳見前釋三故一則終
於泰否爲乾坤三世消息雜卦傳曰反其類也一則終
於損益爲艮巽三世消息雜卦傳曰盛衰之始也惟其
總合方位四隅而聖人釋義如此此又十六周次有關
演易卦次之一證也

佛垂涅槃遺教凡經首必安如是
我聞一時佛在某處與若干眾俱

云云爲開法時處主伴六成就按時處主伴四者卽是道體極現成極自然人生不能須臾離試體驗之自見易卦有時爻有位位卽處也易以象教佛亦以象教儒佛之不能不合類如此正不必諱稱主從矣

乾爲天易艮象陽升五方乾對巽八方艮對坤合於方位四隅以艮配乾而乾健象自強不息艮止象思不出位是明指人心全體太易矣故乾彖總一卦言之曰六位時成分六爻言之曰時乘六龍艮彖曰時止則止時行則行動靜不失其時其道光明義相承也蓋惟大明終始乃見行止動靜之各有其時而彖稱時大十二卦始於豫終於旅在周次則中孚第二當太初氣始癸亥訖旅見時大之始噬嗑第十二當天道星終癸亥訖豫

見時大之終是卽終始循環天行終則有始之象故至第十三乾道復始其甲子首卦乃直以隨時義大發起也五八兩方皆從第二周始見時大者本一無形不可得見乾用九之羣龍无首艮其背之退藏於密皆其象也禪宗勘驗學人必從第二頭來不契乃從第三頭相見則已不堪矣其說本於華嚴五十三參文殊令善助首訪德雲比丘徧尋不見卒於第二峯頭見之是皆光託氣顯之義本明全體固無可見之處也易理之通佛理此爲宗要故知時大卽時中虞廷授受曰厯數曰執中謂執其本明全體喜怒哀樂未發之中也試觀第三周甲子起巽對宮庚申直革分明堯舜異位湯武革命兩兩對待益易窮則變變則通通則久象數自然如是故記

曰禮時爲大順次之體次之宜次之稱次之堯授舜舜授禹湯放桀武王伐紂時也詩云匪革其猶革追來孝正爲此也觀所引詩結讚推本於孝試更以孝經嚴父配天之說推論之足知本明心體未發之中實與天地萬物同根一體爲天下之大本故隨時之義之大在乎乾道復始所謂資反始以厚本者誠人道繼天立極之第一義也班固謂易爲五經原蓋有所受之矣於此益信

喜怒哀樂未發之中乃此心未與物接本明內含卽大學之明德也執中卽慎獨也此際寂然不動不可以有知無知言故曰知止亦卽所謂安汝止也及對物而見聞外發斯有知矣故知訓匹以心與對物而

生也傳稱易無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故言思之誠也以況人心卽大學知止而后有定定而能靜安慮得之謂也亦卽樂記人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形也之謂也物至知知卽大學之物格知致上知字卽明德下知字乃對物而生故大學以格致在格物一句爲上下節轉振語格來也謂本明由內達外在乎物來感而遂通故不可言欲致其知先格其物也蓋知止則此心廓然大公物來順應猶之色來卽見不可得而欲見欲不見聲來卽聞不應猶之欲聞欲不聞也伊川乃推明古人之爲學次第盡在樂記一篇曾子作大學伊川既誤解爲三綱領八條目之說不憚顛倒割裂經文以遷就已意紫陽章句主張太過更從而變亂之肆然爲之補傳不自知其發端一句言欲致我之靈知自然見好見惡隨感卽應胥合好惡之公故次章釋誠意以色臭爲喻色臭卽來物也見好見惡卽知也好之惡之卽意也意如所知斯不自欺而意誠矣若言卽物窮理則是推求所未知試思此能推

求者非意而何焉得反謂欲誠其意者先致其知乎
事理文理皆不可通矣乃學者童而習之無或明辨
其說之謬妄者迄今人人言格致尊推西學回視吾
儒所謂大學始教者自慚不如遠甚輒謂六經皆無
用之物可概毀棄章句之爲禍烈矣余故作大學古
本順文痛辨之蓋學者於心意知三者分際辨別不
清勢必以意當心而於六經語脈必多扞格難通辨
之誠不容已也故因艮止之義撮舉大要牽連識此
冀有心人共證明之

義畫陽一而實陰二而虛各三而成卦大禹重三爲六
八純各以一生七得五十六在義畫實十六倍矣畫卦
象天地開闢如方位圖重卦更推見開闢前後前無始
而後無終故甲子十六周主卦以時爲大而時以原始
要終爲大也至重卦各以內外體象表德立名名各有

義三代作易主卦先後相承亦必有其義今連山歸藏
卦序無可考第就周易時大十二卦觀之在經次始豫
第十六終旅第五十六正合重卦倍數生數在十六周
次則中孚第二始見旅噬嗑第十二終見豫是一反一
覆迭爲終始矣旅之義爲寄寓當中孚卦氣之始正因
光託氣顯而見時大是義從象生也豫之義爲喜樂又
爲猶豫不定更引申之反訓爲前定中庸可證是亦聖門舊說矣豫爲大
象不害於物其本義也喜樂等皆引申義說文段氏注
辨之甚詳惟以猶豫爲罪書燕說則固泥爾又按本卦
諸爻多取喜樂之義惟九四曰由豫大有得勿疑朋盍
簪猶由古通用正謂猶豫不定也蓋陽不當位終不自
安建侯行師臨事而懼亦固其所故大有得而戒以勿
疑象所以爲志大行也朋盍簪者卦象正對風天小畜

以一陰畜風陽此以一陽出震在上而羣陰自然和集
數理正相同也傳稱易道甚大百物不廢懼以終始其
要无咎以隨次豫卦德元亨利貞无咎并稱時大一則
日順以動一則日大亨貞隨時據此以觀象玩辭與諸
辭義亦思嗟嗟爲巽五世卦是消息之終數第十二又
過半矣

當天道星紀之終此時大正取前定

豫固亦訓爲大而喜樂猶豫不可爲

時大故知正取前定也

是義從數生也蓋演易卦次取合方位原

爲大衍章本所謂稱名取類因貳以濟民行莫深切著

明於是也當夫端策命蓍一念凝定往者於此止來者

於此起志至氣至鬼神來告而象數應之其筮得卦爻

之或正或變爲吉爲凶無非此一時一事之適然猶寄

寓也

易辭例與春秋同易之象數春秋之事迹無非借徑也猶寓言也而舍寓亦無真穀梁補注再書後

篇詳之矣蓋世變日新事理相形而日出斷非正言而所能盡莊子著書數十萬言寓言十九得其旨矣

要其歸結則失得之報於方來實由此心之感於已往

故儼然前定著策乃彰察如斯也記稱先王之所以使

民信時日敬鬼神畏法令也所以使民決嫌疑定猶豫

也非其明徵與然則氣數盛衰人心實主持之觀此十

二卦之反覆始終可見易教大旨與虞廷授受歷數在

躬允執厥中四語十九言宋儒誤信書偽古文創為十

誤而中庸章句序乃極力主張之巧為附會子思述祖

德之本旨從此晦塞而聖門家法濫入禪宗矣報恩論

及經正民興說詳辨之若合符節而聖人贊易繫彖既於乾艮發

明時義文言又於乾九三之當艮位訓以因時而惕雖

危无咎垂戒深矣

歷數原於易數

六甲五子六十數生於義畫之方

易數原於太易變一

變七變九九復還一而成五奇五耦合於河圖五位各
自乘之方五十有五故數必取方甲子十六周五方爲
體八方爲用卽人心之全體大用也管子曰清神生心
心生規規生矩矩生方方生厯厯生四時四時生萬物
聖人因而理之道備矣清神卽太易清陽上升也四時
萬物卽六爻相值象數也蓋本成周官師遺教春秋之
初多傳習之故數之根心成象次第分明如是可爲確
證矣

易窮則變數變也如五奇五耦皆單位而數已極矣必
十一以上乃變兩位以至多位遞變無盡五位之方五
十有五卽二五合十生一也位之爲單爲兩卽奇耦相
得而成變化也數變而象隨之故八宮消息一世至五
世數變極矣變極必復六世游魂外卦初復也七世歸
魂乃歸根反本并本卦上交不變而成八象矣傳稱參
伍以變者謂八純四陰四陽進退各一爲三爲五故五
方四隅起卦八純得三爲乾爲巽爲坎歸根反本之歸
魂亦適得三漸屬艮宮配乾隨屬震宮配巽同人屬離
宮配坎餘五皆不與起數而對宮周次一三五七九十

堦積七十二合重卦八八本數一合演易序卦八九

伍而卦象乃隨之其在八方首咸之每周四卦則不皆

如前圖東半起
七西半起九

文按
綜說

往也
引八

知此

宮爲

矣

由前之說知爻辭又因對宮小畜周次十五而生三望
三觀三五盈缺歸奇象閏正取日月相對也三望皆稱
幾望而義各異三觀皆稱所不稱能說並詳前條矣今
更就周次論之五方第一周乾起甲子癸亥止於節申
孚次第二六四法數未及十五故曰月幾望不與乾一
周之六十數故曰馬匹亡无咎而象傳釋以絕類上也
謂與上之四卦成類數絕也小畜周次十五上九已過
中爻法數十五中爻當坎位故曰旣雨旣處其次當乾
巽對宮之終爻又當上九亢龍有悔故曰君子貞凶而
象釋以有所疑也歸妹乃第四周首漸之下一卦經次

反對爲四陰四陽歸根反本之終周次漸對中孚歸妹

對小過

皆游魂歸魂相對

皆一陰一陽小過象太易純一陽光

與艮之象清陽上升同歸妹爲女之終而生人之始與中孚象太初氣始同故取六五中爻法數十五正當月受日光三五而盈爲月幾望吉而象釋以其位在中也凡此皆與卦象相對比況心物相對要在執中而隨時順應故又因中孚應天而生有孚之象皆於各周次第卦氣直日始終見之中孚次二固氣始也異次三爲形始對宮庚申直革巽位革命說已見前蓋由太易渾侖以至開闢形見固天地氣化之一大變革也故自次五

首革曰日乃孚始次七首損而有孚次十首坎有孚維
心亨次十六首需有孚光亨貞吉爲中孚對宮之終中
孚乃艮游魂居坤位需乃坤游魂居艮位合方位艮坤
對宮故經次有孚起於需周次有孚止於需終始相循
也又次乃十一首无妄癸亥終於觀有孚顒若五方寸
六周中數當始一兼直所重說已見前矣又次乃六方
六周首泰癸亥終於訟有孚窒惕中吉爲剛柔變化外
卦之首剛柔變化八輪第一輪內卦乾一首夫於是止
坤七首觀外卦乾一首訟彼圖說詳之焉亦終始相循之義也諸有孚象皆取剛中而應下條
詳之